

في ظلال القرآن

بقلم

سيد قطب

٥١

الجزء السابع

دار العصرية
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان

ص . ب ٦٠٨٩

في ظلال القرآن

بقلم
سيد قطب

الجزء السابع

الطبعة الرابعة

إهداءات ٢٠٠١

الدكتور / القطب محمد طلبة

القاهرة

دار العصرية
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان
ص . ب ٦٠٨٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بقية سورة المائدة وأوائل سورة الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يتألف هذا الجزء من بقية سورة المائدة - التي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس - ومن أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى : « ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة ... » وسنرجع الحديث عن هذا الشطر الثاني من هذا الجزء إلى موضعه - حين نستعرض سورة الأنعام . ونغني هنا في الحديث عن الشطر الأول المكون من بقية سورة المائدة .

لقد جاءت في التعريف بهذه السورة - في الجزء السادس - هذه العبارات :

« نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله ﷺ لينشئ به أمة ؛ وليقيم به دولة ، ولينظم به مجتمعا ؛ وليربي به ضباط وأخلاقا وعقولا ؛ وليجدد به روابط ذلك المجتمع فيها بينه ، وروابط تلك الدولة مع سائر الدول ، وعلاقات تلك الأمة بشئ الأمم »

وليربط ذلك كله برباط قوي واحد ، يجمع متفرقه ؛ ويؤلف أجزائه ؛ ويشدها كلها إلى مصدر واحد ، وإلى سلطان واحد ، وإلى جهة واحدة وذلك هو « الدين » كما هو في حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون . . أيام أن كانوا « مسلمين » !

« ومن ثم نجد هذه السورة - كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها - موضوعات شتى ؛ الرابط بينها هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة ، وإقامة دولة ، وتنظيم مجتمع ، على أساس من عقيدة خاصة ، وتصور معين ، وبناء جديد ، الأصل فيه أفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان ، وتلقي منهج الحياة وشريعته ونظامها وموازينها وقيمتها منه وحده بلا شريك .

« وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية وانحرافات أهل الكتاب وتخريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها ، وحقيقة دورها ، وطبيعة طريقها ، وما في هذا الطريق من مزالق وأشواك وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين . . إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية التي تظهر روح الفرد المسلم ، وروح الجماعة المسلمة

سورة المائدة

وتربطها برها .. إلى جانب التشريعات الاجتماعية التي تنظم روابط مجتمعتها ؛ والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاتها بغيرها .. إلى جانب التشريعات التي تحلل وتحرر أروانا من المآكل والمشرب والمتكسح ، وأروانا من الأعمال والمساك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة ، تمثل معنى « الدين » كما أراده الله ، وكما فهمه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » .

وعلى ضوء هذا التصوير العام لطبيعة السورة ومحتواتها ، نستطيع أن نمضي مع بقيتها في هذا الجزء . فنجدها تضم بقية من موضوعات السورة التي أشرنا إليها ، والتي سبق بعضها في الجزء السادس .

نجد بقية عن المعسكرات المتعددة التي تواجه الأمة المسلمة في المدينة - ومن عجب أنها هي التي تواجه حركات البعث الإسلامي دائماً - والعداء الذي تطوي عليه صدورهم ؛ مع التناوت في مواقف بعض هذه المعسكرات ؛ وميل فئات منها للهدى كبعض فئات النصارى التي استجابت لدعوة الرسول ﷺ ولانت قلوبها لما سمعت من الهدى ، وفازت بثواب الله وجنات تجري من تحتها الأنهار .

ونجد بقية من الحديث عن حق التشريع بالحلل والحرم ؛ والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغير سلطان من الله ؛ وتذكير الذين آمنوا بتقوى الله في هذا الأمر الذي يتعلق به الإيمان والكفر بعد ما أعلنوا الإيمان .

يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الإيمان ، والخمر والميسر والأنصاب والأزلام ، والصيد في حالة الإحرام ، وحرمه الكعبة والأشهر الحرم والهدي والغلاند .. مع التنبيه المتكرر إلى وجوب الالتزام والطاعة لما بشره الله - سبحانه - وما يأمر به نبيه ﷺ والنهي والتحذير من المخالفة ، والتهديد بالعذاب الأليم ، والانتقام من الله ، والتذكير بالله الذي إليه يحشرون .

ثم بقية في تربية الجماعة المسلمة . بتقرير القيم التي تتعامل بها ، فلا تعجبها كثرة الحديث ولكن يعجبها الطيب الزكي . وفي أدبها الواجب مع ربها ومع رسولها . فلا تسأله عما لم يُبده ولا تطلب تفصيل ما أجله .

ثم لإبطال ما يتبع من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووثنياتها ، في بعض أنواع الأنعام والذبايح : كالبحيرة ، والسائبة ، والوصية والحامي .. مع تقرير المصدر الوحيد

الجزء السابع

الصحيح للتشريع في أمور الحياة كلها ؛ ورد الأمر في هذا الى الله وحده ، لا إلى عرف البشر واصطلاحهم .

ذلك مع تبيي الأمة المسلمة إلى تميزها بذاتها ، وتضامنها فيما بينها ، وانفصالها عن سواها ؛ وتبعتها الخاصة ، وبرايتها من تبعات أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى الله وحده في دار الجزاء .

وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الشهاد على الوصية في حالة السفر والبعد عن الحاضرة ؛ وتظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية في مجتمع يجاهد في سبيل الله ، ويضرب في الأرض كذلك للتجارة ابتغاء فضل الله . مع ربط التشريع بمغافة الله في الدنيا والآخرة .

اما بقية السورة فتضمن بقية في تصحيح عقيدة النصارى - من أهل الكتاب - ومن أجل هذا يعاد عرض طرف من قصة مريم وعيسى ؛ والمعجزات التي أجراها الله على يديه ؛ ومسألة المائدة التي طلبها الحواريون . ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها ؛ حيث يكذب عيسى - عليه السلام - أن يكون هو قد ادعاه ، ويرى نفسه من هذه القرية أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامة ؛ ويدع أمر قومه لله ربه وربهم على ملأ من البشرية بأجمعها ، والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - كلهم شهد ..

وتختتم السورة بتقرير ملكية الله للسموات والأرض وما فيهن ، وقدرته التي لا حدود لها ولا قيود : « لله ملك السموات والأرض وما فيهن ، والله على كل شيء قدير » ..

ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة ، يتجلى التمسك في بنائها - حسب منهجها في تناول هذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه في مطالع السورة ونقلنا فقرات منه في مطلع هذا البيان الوجيز .

فتمضي الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوص :

« لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّا نَصَارَى ، ذَلِكَ

سورة المائدة

يَأْنٍ مِنْهُمْ فَسَيُيَسِّرَنَّ وَرَهْبَانًا وَأَنْهُمْ لَا يَشْكُرُونَ^(٨٢) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ بِمَا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ^(٨٣) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ^(٨٤) . فَأَنَّا بُهِمَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ^(٨٥) . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ^(٨٦) .

اهل الكتاب . . والمؤمنون

هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين ، ومواقفهم من الرسول ﷺ ومن الأمة المسلمة ؛ هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر من (ربعين) فقد تناولت الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معا ، وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم ، سواء مع أنبيائهم من قبل أو مع الرسول ﷺ ونصرة المشركين عليه . . كما تناولت الحكم على عقيدة اليهود والنصارى التي انتهوا إليها بأنها « الكفر » لتوكمهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاءهم به رسول الله ﷺ والتوكيد بأنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم . . ثم وجه الحديث إلى الرسول ﷺ ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين ويهودا ونصارى ؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ وكلهم مخاطب بالإسلام للدخول فيه . كما وجه الحديث إلى الأمة المسلمة لتتولى الله والرسول والذين آمنوا ، ولا تتولى اليهود والنصارى ، فإن بعضهم أولياء بعض ؛ واليهود يتولون الذين كفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى ابن مريم . . . الخ . . .

فالآن نجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعا من النبي ﷺ ومن الأمة المسلمة .
وتقرير الجزاء الذي ينتظر الجميع في الآخرة . .

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر - وفق توجيهاته وتقريراته - خطتها وحركتها، ولتتخذ - وفق هذه التوجيهات والتقريرات - مواقفها من الناس جميعاً . فهذا الكتاب كان هو موجهاً وحررها ورائدها ومرشدنا . . ومن ثم كانت تغلب ولا تغلب ، لأنها تحوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الربانية المباشرة ؛ مذ كان نبيها يقودها وفق الإرشادات

الجزء السابع

لربانية العلوية ..

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ، والتقريرات التي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال .
والذين يحملون دعوة الاسلام اليوم وغداً خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات
كأنهم يخاطبون بها اللحظة ؛ ليقروا على ضوئها مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى
المذاهب والمعتقدات والآراء ، ومن شتى الأوضاع والانظمة وشتى القيم والموازين . . اليوم
وغداً وإلى آخر الزمان ..

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ...
إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطاباً للرسول ﷺ وأن تكون كذلك خطاباً عاماً
خرج مخرج العموم ، لأنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً يحده كل إنسان . وهي صيغة لها
نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها
الظاهر الذي تؤديه ..

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين
أشركوا في صدد أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة
وأمر مقرر يراه كل من يرى ، ويجده كل من يتأمل !

نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقياً ولا ترتيباً ..
ولكن تقديم اليهود هنا ، حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين - بما
أنهم أصلاً أهل كتاب - يجعل لهذا التقديم شأنًا خاصاً غير المألوف من العطف بالواو في التعبير
العربي ! إنه - على الأقل - يوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة ،
وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ! ونقول : إن هذا « على الأقل » ، ولا ينفي
هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا ..

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد
الاسلام حتى اللحظة الحاضرة ، فإنه لا يتردد في تقرير أن عداة اليهود للذين آمنوا كانت دائماً
أشد وأقسى وأعمق وإصراراً وأطول أمداً من عداة الذين أشركوا !

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الاسلام بالمدينة .
وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الاول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآآن الكريم من
التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المروية
التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الاسلام ﷺ وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل ؛

سورة المائدة

والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناً ، وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعاً ^(١) .

لقد عقد الرسول ﷺ أول مقدمه إلى المدينة ، معاهدة تعايش مع اليهود ؛ ودعاهم إلى الاسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة . ولكنهم لم يفوا بهذا العهد - شأنهم في هذا كشأنهم مع كل عهد قطعوه مع ربهم أو مع أنبيائهم من قبل ، حتى قال الله فيهم : « ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون . أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ بل أكثرهم لا يؤمنون . ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » ^(٢) .

ولقد أضربوا العداء للاسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الاسلام ، فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج ، ومنذ اليوم الذي تحدت فيه قيادة الأمة المسلمة وأسك بزمامها محمد رسول الله ﷺ فلم تعد لليهود فرصة للسلط !

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفقت عنها عبقرية المكر اليهودية ، وأفادتها من قرون السي في بابل ، والعبودية في مصر ، والذل في الدولة الرومانية . ومع أن الاسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاريخ ، فإنهم ردوا للاسلام جميله عليهم اقبع الكيد والام المكر منذ اليوم الأول .

ولقد ألجأوا على الاسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة ؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة : « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » ^(٣) .

ولما غلبهم الاسلام بقوة الحق - يوم أن كان الناس مسلمين - استداروا يكيدون له بدس المفترقات في كبه - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه - ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين ، وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالاسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار . ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض . حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الاسلام في كل شبر على وجه الأرض ؛ وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه

(١) راجع جانب من هذه الاشارات والتفريعات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات التالية .

(٢) البقرة ٩٩ - ١٠١ .

(٣) النساء : ٥١ .

الجزء السابع

الحرب الشاملة ، وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المساكين ، ويشنونها حربا صليبية صهيونية على كل جنر من جنور هذا الدين !
وصدق الله العظيم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ..
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المملعة الناشئة في المدينة ؛ وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم . وبين قريش في مكة ، وبين القبائل الأخرى في الجزيرة .. يودي ..
والذي ألب العوام ، وجمع الشراذم ، وأطلق الشائعات ، في قتلة مقتل عثمان - رضي الله عنه - وما تلاها من التكبات .. يودي ..
والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله ﷺ وفي الروايات والسير .. يودي ..

ثم إن الذي كان وراء إثارة التمرعات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور » بها في عهد السلطان عبد الحميد ، ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي « البطل » أتاتورك .. يودي ..
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الاسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراه يود !

ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية .. يودي .. ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يودي .. ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يود !^(١) .
ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الاسلام أطول أمدا ، وأعرض مجالا ، من تلك التي شنها عليه المشركون والوثنيون - على ضراوتها - قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في مجلتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والاسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية .. (التي تعد الماركسية مجرد فرع لها) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الاسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية ، التي سنتعرض لها في الفقرة التالية .

فيذا سمعنا الله - سبحانه - يقول :

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ..

(١) راجع فصل : اليهود الثلاثة : ماركس وفرويد ومركام في كتاب « التطور والثبات » محمد قطب

سورة المائدة

ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا.. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي ، فإننا ندرك طرفا من حكمة الله في تقديم اليهود على الذين أشركوا !
إنهم هذه الجبة النكدية الشريرة ، التي ينغل الحقد في صدورها على الاسلام وعلى نبي الاسلام ، فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها .. ولم يغلب هذه الجبة النكدية الشريرة إلا الاسلام وأهله يوم كانوا أهله ..! ولن يجتلس العالم من هذه الجبة النكدية إلا الاسلام يوم يفني أهله إليه ..

« ولتبعدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين وربها ، وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون : ربنا آمننا ، فاكبتنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونقطع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين . فأتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكنبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم » ..

إن هذه الآيات تصور حالة ، وتقرر حكما في هذه الحالة .. تصور حالة فريق من أتباع عيسى - عليه السلام - : « الذين قالوا : إنا نصارى » .. وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا ..

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة ، هي التي ينطبق عليها هذا التقرير المعين ، فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها ، ويجهلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم من المصكرات المختلفة ، وموقف هذه المصكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري - في ظلال القرآن - أن تتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص :

إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس ، قالوا : إنا نصارى . هم أقرب مودة للذين آمنوا : « ذلك بأن منهم قسيسين وربها ، وأنهم لا يستكبرون » .. فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم ..

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد ، ولا يدع الامر مجحلا ومعما على كل من قالوا : إنا نصارى .. إنما هو يضيء فيصور موقف هذه الفئة التي يعينها :

« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون ربنا آمننا ، فاكبتنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونقطع

الجزء السابع

أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ..

فهذا مشهد حي يرسم من التصوير الغرأ في هذه الفئة من الناس ، الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا . . . إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتوت مشاعرهم ، ولانت قلوبهم ، وفاضت أعينهم بالدمع تعبيراً عن التأثير العميق العنيف بالحق الذي سمعوه . والذي لا يجحدون له في أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير - وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ بها التأثير درجة أعلى من أن يفي بها القول ، فيفيض الدمع ، ليؤدي ما لا يؤديه القول ، وليلطف الشحنة الحسية من التأثير العميق العنيف .

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقفاً سلباً من الحق الذي تأثروا به هذا التأثير عند سماع القرآن ؛ والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان . . . إنهم لا يقفون موقف التأثير الذي تقض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق الإنساني يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفاً إيجابياً صريحاً . موقف القبول لهذا الحق ، والإيمان به ، والأذعان لسلطانه ، وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في لهجة قوية عميقة صريحة :

« يقولون : ربنا آمننا فاكبتنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونظنع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » . .

إنهم أولاً يعلنون لرئيسهم إيمانهم بهذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم إلى قاعة الشاهدين لهذا الحق ؛ وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض . . . الأمة المسلمة ، التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق ، وتؤدي هذه الشهادة بلسانها وبعملها وبجررتها لإقرار هذا الحق في حياة البشر . . . فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ؛ ويشهدون ربهم على إيمانهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ ويدعونه - سبحانه - أن يكتبهم في سجلها . .

ثم هم بعد ذلك يستكبرون على أنفسهم أن يعرفهم معوق عن الإيمان بالله؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم لا يؤمنوا به ، ولا يأملوا - بهذا الإيمان - أن يقبلهم ربهم ، ويرفع مقامهم عنده ، فيدخلهم مع القوم الصالحين :

« وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونظنع أن يدخلنا ربنا مع القوم

الصالحين ؟ » . .

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق . . موقف الاستعاضة والمعرفة ، ثم التأثير الغامر والإيمان الجاهر ، ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة ، مع دعاء

سورة المائدة

الله - سبحانه - أن يجعلهم من الشاهدين لهذا الحق ؛ الذين يؤدون شهادتهم سلوكا وعملا وجهادا لإقراره في الأرض ، والتمكين له في حياة الناس . ثم وضع الطريق في تقديرهم وتوحيده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا إلا في طريق واحد : هو طريق الإيمان بالله ، وبالحق الذي أنزله على رسوله ، والأمل - بعد ذلك - في القبول عنده والرضوان .

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعينهم بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا : إنا نصارى ؛ وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله إلى الرسول ﷺ من الحق ؛ وفي اتخاذ موقف إيماني صريح ، بالإيمان المعلن ، والانضمام إلى الصف المسلم ؛ والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال ؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو ؛ مع الطمع في أن يجتهد لهم بالانضمام إلى موكب الصالحين ..

لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل يتابع خطاه لتكملة الصورة ، ورسم المصير الذي انتهوا إليه فعلا : « فأتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك جزاء المحسنين » ..

لقد علم الله صدق قلوبهم وألستهم ؛ وصدق عزيبتهم على المضي في الطريق ؛ وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ ولهذا الصف المسلم الذي اختاروه ، واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة - بكل تكاليفها في النفس والمال - منة يمن الله بها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاهم في ربهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين ..

لقد علم الله منهم هذا كله ؛ فقبل منهم قولهم ، وكتب لهم الجنة جزاء لهم ؛ وشهد لهم - سبحانه - بأنهم محسنون ، وأنه يجزيهم جزاء المحسنين : « فأتاهم الله - بما قالوا - جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك جزاء المحسنين » ..

والإحسان أعلى درجات الإيمان والاسلام .. واته - جل جلاله - قد شهد لهذا الفريق من الناس أنه من المحسنين ..

هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم :

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » ..

الجزء السابع

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه ، بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة . وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام ، والانضمام للصف المسلم ، والانضمام إليه بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكينها . وهو فريق علم الله منه صدق قوله فقله في صفوف المحسنين ..

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا نصارى . بمن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكذبون ، ولا يستجيبون له ، ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين :

« والذين كفروا وكنبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم » ..

والمقصود قطعاً بالذين كفروا وكنبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون - من الذين قالوا إنا نصارى - ثم لا يستجيبون .. والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف . سواء في ذلك اليهود والنصارى ؛ ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لما أنزل الله على رسوله من الحق ؛ وفي موقف الامتناع عن الدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس ديناً سواه .. نجد هذا في مثل قول الله سبحانه :

« لم يكن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين - منفكين حتى تأتيم البيعة » ..

« لمن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين - في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم

شر البرية » ..

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ..

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » ..

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم » ..

فهو تعبير مألوف في القرآن ، وحكم معهود .. وهو باقٍ هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : إنا نصارى ؛ وللتفرقة بين موقف كل فريق منها تجاه الذين آمنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عند الله .. هؤلاء هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين . وأولئك أصحاب الجحيم .

وليس كل من قالوا : إنهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم : « ولتجدن أقرهم مودة للذين آمنوا » .. كما يحاول أن يقول من يقطعون آيات القرآن دون تمامها . . إنا هذا الحكم مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضاً ، ولا ملاحظها مجبهة ، ولا موقفها

سورة المائدة

متلبساً بموقف سواها في كثير ولا قليل ..

ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنويون بهذا النص :

أورد القرطبي في تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه ، لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى - حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفاً من الشركين وقتلتهم ، وكانوا ذوي عدد . ثم هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه ، حالت بينهم وبين رسول الله ﷺ الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار ، قال كفار قريش : إن تارككم بأرض الحبشة . فاهدوا إلى النجاشي وابعدوا له برجلين من ذوي وأبكم يعطيك من عنده ، فقتلونيهم بمن قتل منكم يدر . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا . فسمع رسول الله ﷺ بذلك فبعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري وكتب معه إلى النجاشي : « قد قدم على النجاشي ، فقرأ كتاب رسول الله ﷺ ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين ، وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم . ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن ، فقرأ سورة « مريم » فقاموا تليق أعينهم من الدمع . فهم الذين أنزل الله فيهم : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » وقرأ إلى « الشاهدين » (رواه أبو داود . قال : حدثنا محمد ابن مسلمة المرادي ، قال : حدثنا ابن وهب . قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير : أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة . وساق الحديث بطوله .

« وذكر السهقي عن ابن إسحاق قال . قدم على النبي ﷺ عشرون رجلاً وهو بمكة ، أو قريب من ذلك ، من النصارى حين ظهر خبره ، من الحبشة ، فوجدوه في المسجد ، فكلموه وسألوه ، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله ﷺ عما أرادوا ، دعاهم رسول الله ﷺ إلى الله عز وجل . وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره . فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خيكم الله من ركب ! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخير الرجل ، فلم تظن بحالهم عنده حتى فارقت دينكم وصدقتموه بما قال لكم ، ما نعلم ركباً أحق منكم - أو كما قال لهم - فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم ، لنا أيماننا ولكم أعمالكم ، لا نألو أنفسنا خيراً .. فيقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . ويقال : إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات : « الذين

الجزء السابع

آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون « إلى قوله : « لا نتغي الجاهلين » .
 « وقيل : إن جعفر وأصحابه قدم على النبي ﷺ في سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف ،
 فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيرة الراهب وإدريس وأشرف
 وأبرهة ولامعة وقثم وحديد وأمين . فقرأ عليهم رسول الله ﷺ سورة « يس » إلى آخرها ،
 فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا به ، وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى . فزلت
 فيهم « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أقربهم مودة
 للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » . . يعني وفد التجاشي . وكانوا أصحاب الصوامع .
 وقال سعيد بن جبير : وأنزل الله فيهم أيضاً « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون »
 إلى قوله « أولئك يؤتون أجرهم مرتين » إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلبي كانوا أربعين
 رجلاً من أهل نجران من بني الحرث بن كعب ، واثنين وثلاثين من الحبشة ، وثمانية وستين
 من أهل الشام . وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق بما
 جاء به عيسى ، فلما بعث الله محمداً ﷺ آمنوا به فأتى الله عليهم » .

وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص ؛ والذي يدل عليه السياق بذاته ، وتؤيده هذه
 الروايات التي أسلفنا ، هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف
 أهل الكتاب عامة - اليهود والنصارى - من هذا الدين ولعله . كما أنه هو الذي يتفق مع
 الواقع التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرناً .

إن السورة وحده في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها ؛ وكلام الله سبحانه لا يناقض
 بعضها بعضاً . « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . . وقد وردت في هذه
 السورة نفسها نصوص وتقريرات ، تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا ونجاوله . .
 نذكر منها :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم
 منهم فإنه منهم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . .

« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من
 ربكم . ولتزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكم من ربك طغياناً وكفراً ، فلا تأس على
 القوم الكافرين » . .

كذلك جاء في سورة البقرة : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم .
 قل : إن هدى الله هو الهدى ؛ ولئن اتبعت أهوامهم بعد الذي جاءكم من العلم مالك من الله

سورة المائدة

من ولي ولا نصير ..

كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه ؛ من اليهود ومن النصارى سواء . وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وفتحهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة ؛ في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ؛ وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم .. فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليوموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم - فبدأت الحوادث التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصدها - فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه . وفيما عدا حالات أخرى أثرت فيها طوائف من النصارى أن تختمى بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك ؛ يلاقون من ظلمها الوبال ! أما التيار العاصم الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يجب أوارها قط - إلا في الظاهر - منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليوموك !

لقد تجملت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من الزمان ، كما تجملت في حروب الإبادة التي شتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس ، ثم في حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقيا أولاً ، ثم في العالم كله أخيراً . ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام - على كل ما بينها من أحقاد - ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير : « بعضهم أولياء بعض » حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » هاهم أولاء يحاولون الإجهاز على عروة « الصلاة » !

ثم هاهم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم من المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الوثنية حينما وجدت ضد الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة ، وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى ! وليس الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها يبعيد .

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض . وللباس القاتم بهذه الأوضاع أبواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حولهم ، يستطيعوا الإجهاز على الإسلام ، في زحمة الضميج العالمي حول

الجزء السابع

الأقزام الذين يلبون أردية الأبطال !

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً ؛ من مواقف اليهودية والصليبة تجاه الاسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذلك في الكيد للاستلام ، والحقد عليه ، والحرب الدائبة التي لا تقف على امتداد الزمان .

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا ؛ فلا يساقوا وراء حركات التمسيع الحادعة أو الهدوغة ؛ التي تنتظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني - دون متابعة لبقية ؛ ودون متابعة لسياق السورة كله ، ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة ، ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله - ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهودها ، وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جنود العقيدة .

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئاً أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبية المؤمنة - مهما قل عددها وعدتها - فالذين يبنون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة . وقد يكون بعضهم من الفرائس الهدوغة ؛ ولكن ضررهم لا يقل - حينئذ - عن ضرر أعدى الأعداء ، بل إنه يكون أشد أذى وضراً .

إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ؛ وهو لا يناقض بعضه بعضاً ، فلنقرأه إذئذ على بصيرة ...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ^(٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَقْبُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ^(٨٨) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ذَلِكَ

كَفَّارَةٌ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ، وَأَحْضَرُوا أَيْمَانَكُمْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، ^(٨٩)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ^(٩٠) » إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ؟ ^(٩١) » وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ^(٩٢) » لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، ^(٩٣) » .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَآلَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ، فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^(٩٤) » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذِيًّا بِالْبَالِغِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ^(٩٥) » أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَارَةِ ، وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ

الجزء السابع

الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^(٩٧) جَعَلَ اللَّهُ
الْكُفْبَةَ الَّتِي تَحَرَّمَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشُّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ،
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَأَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^(٩٨) أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ^(٩٩) مَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
تَكْتُمُونَ^(١٠٠) قُلْ : لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ — وَلَوْ أَعْجَبَكَ
كَثْرَةُ الْخَبِيثِ — فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^(١٠١) .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ،
وَلِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلَ الْقُرْآنُ تُبْدَلْ لَكُمْ ، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ^(١٠٢) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ^(١٠٣)
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ^(١٠٤)
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُولِ قَالُوا : حَسْبُنَا
مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ^(١٠٥) » .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ
إِذَا هْتَدَيْتُمْ ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ^(١٠٦) » .

سورة المائدة

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ ، اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
حَضَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُضِيبَةُ الْمَوْتِ ، تَحْبِسُونَهَا مِنْ بَعْدِ
الْصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ،
وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ، إِنْآ إِذَا لَمْ يَلْنِ الْآمِينَ (١٠٦) فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا
أَسْتَخَفَا إِنَّمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
— الْأُولَيَانِ — فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ، وَمِنَّا
أَعْتَدْنَا إِنَّمَا إِذَا لَمْ يَلْنِ الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ
عَلَى وَجْهِهَا ، أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَأَتَقُوا اللَّهَ
وَأَتَمَعُوا ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ، (١٠٨) .

قضية التشريع . . قضية الالوهية

هذا القطاع يجملته يتناول قضية واحدة — على تعدد الموضوعات التي يتعرض لها — ويدور
كله حول محور واحد . . لأنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الالوهية . . الله هو
الذي يجرم ويحلل . . والله هو الذي يحظر ويبيح . . والله هو الذي ينهى ويأمر . . ثم تساوى
المسائل كلها عند هذه القاعدة . كبرها وصغيرها . فشئون الحياة الإنسانية يجملتها يجب أن
تورد إلى هذه القاعدة دون سواها .

والذي يدعي حق التشريع أو يزاوله ، فإنما يدعي حق الالوهية أو يزاوله . . وليس
هذا الحق لأحد إلا الله . . وإلا فهو الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته . . والله لا يحب
المعتدين . . والذي يستمد في شيء من هذا كله من عزم الناس ومقولاتهم ومصطلحاتهم ،
فإنما يعدل عما أنزل الله إلى الرسول . . ويخرج بهذا العدول عن الإيمان بالله ويخرج من
هذا الدين .

وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع ببناء واحد مكرر : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » . .

الجزء السابع

« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا .. » « يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه .. » « يا أيها الذين آمنوا ليلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ومواضعكم يعلم الله من يخافه بالغيب .. » « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء .. » « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اعتديتم .. » « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم .. »

ولهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية وقضية الإيمان ، وقضية الدين .. إنه النداء بصفة الإيمان الذي معناه ومقتضاه الاعتراف بالوهمية لله وحده ، والاعتراف له سبحانه بالحاكية .. فهو نداء التذكير والتقرير لأصل الإيمان وقاعدته ؛ بهذه المناسبة الجازفة في السياق . ومعه الأمر بطاعة الله وطاعة الرسل ؛ والتحذير من التولي والإعراض ؛ والتهديد بعقاب الله الشديد ، والاطلاع في مغفرته ورحمته لمن أناب .

ثم .. بعد ذلك .. المفصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم ، ولا يتبع منهجهم هذا في ترك قضية التشريع لله في الصغيرة والكبيرة ؛ والتخلي عن الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته :

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اعتديتم ، إلى الله مرجعكم جميعا ، فينبئكم بما كنتم تعملون » .

فهم أمة واحدة لها دينها ، ولها نهجها ، ولها شرعها ، ولها مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . ولا على هذه الأمة — حين تين للناس منهجها هذا ثم تفصلهم عليه — من ضل الناس ، ومضيه في جاهليتهم . ومرجعهم بعد ذلك إلى الله .

هذا هو المحور العام الذي يقوم عليه هذا القطع بجملة . أما الموضوعات الداخلة في إطاره فقد أشرنا إليها في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجهها تفصيلا في حدود هذا الإطار العام :

تحريم الطيبات .. وكفارة اليمين

« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين . وكلاهما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون .. لا يؤاخذكم

سورة المائدة

الله بالغزو في إيمانكم. ولكن بواخذكم باعقدتم الايمان . فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون . . .

يا أيها الذين آمنوا .. إن مقتضى إيمانكم ألا تزاولوا أنفسكم - وأنتم بشر عبيد لله - خصائص الألوهية التي يتفرد بها الله . فليس لكم أن تعرموا ما أحل الله من الطيبات ؛ وليس لكم أن تمتنعوا - على وجه التحريم - عن الأكل بما رزقكم الله حلالا طيبا .. فإله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب . والذي يملك أن يقول : هذا حرام وهذا حلال :

« يا أيها الذين آمنوا لا تعرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين واكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ؛ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » ..

إن قضية التشريع بمجملتها مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليه الألوهية في الاختصاص بتنظيم حياة البشر ، هو أن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يمل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء .. وهو منطقي يعترف به البشر أنفسهم . فصاحب الملك هو صاحب الحق في التصرف فيه . والخارج على هذا المبدأ البدعي معتد لا شك في اعتدائه ! والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة الحال على الله الذي هم به مؤمنون . ولا يجتمع الاعتداء على الله والإيمان به في قلب واحد على الإطلاق !

هذه هي القضية التي تعرضها هاتان الآيتان في وضوح منطقي لا يجادل فيه إلا معتد .. وإله لا يحب المعتدين .. وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق بحق الألوهية في رقاب العباد ؛ ويتعلق بمقتضى الايمان بالله في سلوك المؤمنين في هذه القضية .. وتذكر بعض الروايات أن هاتين الآيتين والآية التي بعدها - الخاصة بحكم الأيمان - قد نزلت في حادث خاص في حياة المسلمين على عهد رسول الله ﷺ ولكن العبارة بعموم النص لا بخصوص السبب . ولأن كانت السبب يزيد المعنى وضوحا ودقة :

روى ابن جرير .. أنه ﷺ جلس يوما فذكر الناس ، ثم قام ولم يزد على التخويف . فقال ناس من أصحابه : ما حقنا إن لم نحدث عملا ، فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم ! فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والورك ، وأن يأكل بالنهاة ؛ وحرم بعضهم النساء ... فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا إني أنام وأقوم ، وأفطر وأصوم ، وأنكح النساء فمن رغب عني فليس مني » . فنزلت : « يا أيها الذين

الجزء السابع

آمنوا لا تعرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ... الخ » .

وفي الصحيحين من رواية أنس - رضي الله عنه - شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير :

قال : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله ﷺ يسألون عن عبادته . فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها . قالوا : ابن نحن من رسول الله ﷺ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله ﷺ إليهم ، فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا . أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . ولكني أصرم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

وأخرج الترمذي - بإسناده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال : إني إذا أصبت اللحم اتشربت للنساء وأخذتني شهوتي ، فحرمت علي اللحم فأنزله الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تعرموا طيبات ما أحل الله لكم ... الآية » ..

فأما الآية الخاصة بالحلف والأيمان والتي جاءت تالية في السياق :

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ، فكفواته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . واحفظوا أيمانكم . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » ..

فالظاهر أنها نزلت لمراجعة هذه الحالة - وأمثالها - من الحلف على الامتناع عن المباح الذي آلى أولئك نفر على أنفسهم أن يمتنعوا عنه ، فقدم رسول الله ﷺ عن الإمتناع عنه ، وردم القرآن الكريم عن مزاوله التحريم والتحليل بأنفسهم ، فهذا ليس لهم إلغاؤه الذي آمنوا به . كما أنها تواجه كل حلف على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر . فكل بين يرى صاحبها أن هناك ما هو أبرّ ، فعليه أن يفعل ما هو أبرّ ، ويكفر عسن يمينه بالكفارات المحددة في هذه الآية .

قال ابن عباس : سبب نزولها : القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم . حلفوا على ذلك . فلما نزلت « لا تعرموا طيبات ما أحل الله لكم » ، قالوا : كيف نضع بأياننا « فنزلت هذه الآية » .

وقد تضمن الحكم أن الله - سبحانه - لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغو ، التي ينطق بها اللسان دون أن يعقد لها القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الايمان بالإكثار من

سورة المائدة

اللعو بها إذ أنه ينبغي أن تكون لليمين بالله حرمتها ووقارها ، فلا تطق هكذا لغوا .
فأما اليمين المعقودة ، التي ورادها قصد ونية ، فإن الحث بها يقتضي كفارة تبينها هذه الآية .

« فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » .

وطعام المساكين العشرة من « أوسط » الطعام الذي يقوم به الخالف لأهله .. « وأوسط » تحتمل أن تكون من « أحسن » أو من « متوسط » فكلاهما من معاني اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد لأن « المتوسط » هو « الأحسن » فالوسط هو الأحسن في ميزان الاسلام .. أو « كسوتهم » الأقرب أن تكون كذلك من « أوسط » الكسوة .. أو « تحرير رقبة » لا ينص هنا على أنها مؤمنة .. ومن ثم يرد بشأنها خلاف فقهي ليس هذا مكانه .. « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » .. وهي الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم استطاعة الكفارات الأخرى .. وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب عدم النص هنا على تتابعها . والخلافات الفقعية في هذه الفرعات ليست من منهجنا في هذه الظلال . فمن أرادها فليطلبها في مواضعها في كتب الفقه . إذ أنها كلها تنفق على الأصل الذي يعيننا وهو أن الكفارة رد لاعتبار العقد المنقوض ، وحفظ للإيمان من الاستهانة بها ، وهي « عقود » وقد أمر الله — سبحانه — بالوفاء بالعقود . فإذا عقد الإنسان يمينه وكان هناك ما هو أبر فعل الأبر وكفر عن اليمين . وإذا عقدها على غير ما هو من حقه كالتهريم والتجليل ، نقضها وعليه التكفير .

ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الاسيل الذي نزلت الآيات بسببه .. فأما من ناحية « خصوص السبب » فإن الله يبين أن ما أحله الله فهو الطيب ، وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له . من وجهين : الوجه الأول أن التحريم والتحليل لا خصائص الله الرازق بما يجري فيه التحليل والتحريم من الرزق ، وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله ، ولا يستقيم معه إيمان .. والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات ، فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات ، التي بها صلاحه وصلاح الحياة ، فإن بصره بنفسه وبالحياة لن يبلغ بصر الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله يعلم فيها شر أو أذى لوقاه عباده . ولو كان يعلم في الحرمان منها خيراً ما جعلها حلالاً . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح ، والتوازن المطلق ، والتناسق الكامل ، بين طاقات الحياة البشرية جميعاً ، فهو لا يغفل حاجة من

الجزء السابع

حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الانسان ، تعمل عملا سويا ، ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الرهبانية ، لأنها كبت للفطرة ، وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة التي أراد الله لها البناء ، كما نهى عن تعريم الطيبات كلها لأنها من عوامل بناء الحياة ونموها وتجديدها . . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد ، وترتقي عن طريق النمو والتجدد المحكومين بمنهج الله . والرهبانية وتعريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . لأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتقاء . والتسامي والارتقاء داخلان في منهج الله للحياة ، وفق المنهج المسير المطابق للفطرة كما يعلمها الله .

وخصوص السبب - بعد هذا - لا يلقى عموم النص . وهذا العيوم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع - كما أسلفنا - وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام في المأكول والمشرب والمناكح . إنما هو أمر حق التشريع لأي شأن من شؤون الحياة ..

ونحن نكرر هذا المضى ونؤكدده ؛ لأن طول عزلة الاسلام عن أن يحكم الحياة - كما هو شأنه وحقيقته - قد جعل معاني العبارة تنقل ظلها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القرآن الكريم وفي هذا الدين . ولقد جعلت كلمة « الحلال » وكلمة « الحرام » ينقل ظلها في حس الناس ، حتى عاد لا يتجاوز ذبيحة تذبيح ، أو طعاما يؤكل ، أو شرابا يشرب ، أو لباسا يلبس ، أو نكاحا يعقد ... فهذه هي الشؤون التي عاد الناس يستفتون فيها الإسلام ليروا : حلال هي أم حرام ! فإما الامور العامة والشؤون الكبيرة فهم يستفتون في شأنها النظريات والدراسات والقوانين التي استبدلت بشريعة الله ! فالنظام الاجتماعي بمجملته ، والنظام السياسي بمجملته ، والنظام الدولي بمجملته ؛ وكافة اختصاصات الله في الأرض وفي حياة الناس لم تعد بما يستفتى فيه الاسلام !

والاسلام بمنهج الحياة كلها . من اتبعه كله فهو مؤمن وفي دين الله . ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الايمان واعتدى على ألوهية الله ، وخرج من دين الله . مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وأنه مسلم . فاتباعه شريعة غير شريعة الله ، يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله .

وهذه هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص القرآنية ، وتجعلها قضية الايمان بالله ، أو الاعتداء على الله . . وهذا هو مدى النصوص القرآنية . وهو المدى اللائق بمجدية هذا الدين وجدية هذا القرآن ، وجدية معنى الألوهية ومعنى الايمان . .

سورة المائدة

تحريم الخمر

وفي سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل ، وفي خط الترية للأمة المسلمة في المدينة ، وتخليصا من جو الجاهلية ودوايسها وتقاليدها الشخصية والاجتماعية ، يجيء النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والميسر مقرونين إلى تحريم الانصاب والأزلام . أي إلى الشرك بالله .

« يا أيها الذين آمنوا إنمنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم متنبهون ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموا أنمنا على رسولنا البلاغ المبين . ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، والله يحب المحسنين » .

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية ، ومن التقاليد المتخلفة في المجتمع الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها ، وفي كونها من سمات ذلك المجتمع وتقاليده . فلقد كانوا يشربون الخمر في إصراف ، ويجعلونها من المفخر التي يتسلبونها في مجالسها ويتكاثرون ؛ ويدبرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك ! وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين والسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلذخون بها ويلتقون حولها ! وكانت هذه الذبائح تهر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم ويتضحونها بدمها (كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للالهة أي لكهنتها !) . . وفي ذبائح مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتماعية التي تشبهها كانت يجري الميسر عن طريق الأزلام . وهي قدام كانوا يستقسمون بها الذبيحة ، يأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدره . فالذي قدره (الملع) يأخذ النصيب الأوفر ، وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدسه . وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيضرها كلها .

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتماعية ؛ ويبدو جريانها كذلك وفق حمال الجاهلية وتصوراتها الاعتقادية .

ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر ، لأنها إنمنا تقوم على جنور اعتقادية فاسدة ؛ فعلاجها من فوق الطمع قبل علاج جذورها الفائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعلها ! إنمنا بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ بجذبات التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من جنوره ؛ وإقامة التصور الإسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة . . بين للناس فساد تصوراتهم عن الألوهية وهدهام إلى

الجزء السابع

الإله الحق . ونحن عرفوا لإلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ! أو يطيعوا أمراً ولا نهيًا ؛ وما كانوا يلقعوا عن مالوفاتهم الجاهلية بها تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة .. إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة ؛ وما لم تتحدد هذه العقدة أولاً فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي .. إن مفتاح الفطرة البشرية ها هنا . وما لم تفتح بفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروبها ملتوية ، وكلما كشف منها زقاق انبهرت أزقة ؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب ، وكلما حلت منها عقدة تسعدت عقد ، وكلما فتح منها درب سدت دروب وممالك .. إلى ما لا نهاية ..

لذلك لم يبدأ النبي الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافات ، من هذه الرذائل والانحرافات .. إنما بدأ من العقيدة .. بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله .. وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً ، لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ! تعريف الناس بإلههم الحق وتعميدهم له وتطويعهم لسلطان .. حتى إذا خلصت نفوسهم لله ؛ وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله .. عندئذ بدأت التكاليف - بما فيها الشاغل التعبدية - وعندئذ بدأت عملية ترقية راسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية .. بدأت في الوقت الذي يأمر الله فطبيع العباد بلا جدال . لأنهم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله به أو ينهى عنه أيما كان !

أو بتعبير آخر : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد « الإسلام » .. بعد الاستسلام .. بعد أن لم يعد السلم في نفسه شيء .. بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار .. أو كما يقول الاستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بالخطأ المسلمين » تحت عنوان : « انحلت العقدة الكبرى » :

« ... انحلت العقدة الكبرى .. عقدة الشرك والكفر .. فانحلت العقد كلها ؛ وجاهدتم رسول الله ﷺ جهاده الأول ، فلم ينجح إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نهي ؛ وانصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى ، فكان النصر حليفه في كل معركة . وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة ، لا يشاققون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ؛ ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى ؛ ولا يكون لهم الحيرة من بعد أمر أو نهي . حدثوا الرسول عما اختاروا أنفسهم ؛ وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد . نزل تحريم الحر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم ؛ فضال أمر الله بينها وبين الشفاء

سورة المائدة

المتسلطة والأكباد المتعددة ؛ وكسرت دنان الحمر فسالت في سلك المدينة ^(١) .
ومع هذا فلم يكن تحريم الحمر وما يتصل بها من الميسر أمراً مفاجئاً . . . فلقد سبقت هذا
التحريم المقاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتخلقة ، المتلبسة بعادات
النفوس ومألوفاتها ، والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابسها .

لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الحمر في المنهج الاسلامي :
كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله سبحانه في سورة النحل
المكية : « ومن فحرات النحل والأعنان تنضفون منه سكرًا ورزقًا حسنًا ... » فكانت أوله
ما يطرق حس المسلم من وضع السكر (وهو الحمر) في مقابل الرزق الحسن . . فكأنما هو
شيء والرزق الحسن شيء آخر .

ثم كانت الثانية بتعريب الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين
حين نزلت التي في سورة البقرة : « يسألونك عن الحمر والميسر . قل : فيها إثم كبير ومنافع
للناس ، وإثمها أكبر من نفعها » . . وفي هذا إيحاء بأن تركها هو الأولى ما دام الإثم
أكبر من النفع . إذ أنه كلما تجاوز شيء من نفع ؛ ولكن حله أو حرمة إنما تركز على غلبة
الضرر أو النفع .

ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب ، وإيقاع التمايز بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت
التي في النساء : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون . . »
والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب ؛ ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة . وفي هذا
تضييق لفرض المزاولة العملية لعادة الشراب — وخاصة عادة الصبح في الصباح والغروب بعد
العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهلين — وفيه كسر لعادة الأدمان التي تتعلق بجوامع
التعاطي . وفيه — وهو أمر له وزنه في نفس المسلم — ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة
في مواعيدها والرفاء بعادة الشراب في مواعيدها !

ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة ، وقد تهايت النفوس لها تنهوا كأبلا فلم يكن إلا
النهي حتى تتبعه الطاعة القوية والأذعان :

عن عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — أنه قال : ألهي بين لنا في الحمر ربانا شفاه ^(٢) .

(١) ص ٨٧ — ٨٨ من الطبعة الرابعة .

(٢) لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر — رضي الله عنه — ووعيته في بيان شفاه . . . وقد كان عمر
— كما حكى عن نفسه — رجل غر في الجمالية ، مما يدل على تغلغل هذه البادة في المجتمع الجملي . .

الجزء السابع

فنزلت التي في البقرة : « يسألونك عن الحمر والميسر ، قل : فيها إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمها أكبر من نفعها » . فدعني عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الحمر بيان شفاء ؛ فنزلت التي في النساء : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .. الآية » . فدعني عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الحمر بيان شفاء . فنزلت التي في المائدة : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ؛ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ؟ » فدعني عمر فقرئت عليه ، فقال : « استهينا . استهينا » .. (أخرجه أصحاح السنن) .

ولما نزلت آيات التحريم هذه ، في سنة ثلاثة بعد وقعة أحد ، لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي المدينة : « ألا أيها القوم . إن الحمر قد حرمت » .. فمن كان في يده كأس جطنها ومن كان في فمه جرعة مجها ، وسقت زقاق الحمر وكسرت قنانيه .. وانهى الأمر كان لم يكن سكر ولا خمر !

والآن ننظر في صياغة النص القرآني ؛ والمتبع الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه :
« يا أيها الذين آمنوا إفسا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » .

لأنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطع :

« يا أيها الذين آمنوا » ..

لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة ؛ ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام والطاعة من جهة أخرى ..

يلي هذا النداء الموحى تقرير حاسم على سبيل القصر والخصر :

« إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » ..

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف « الطيبات » التي أحلتها الله . وهي من عمل الشيطان . والشيطان عدو الإنسان القديم ؛ ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئاً ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه ، وتشتت منه نفسه ، ويحفل منه كيانه ، ويبعد عنه خوف وتعبه !

وفي هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك بالإطعام في الفلاح - وهي لمسة أخرى من

لمسات الإيحاء النفسي العميق :

سورة المائدة

« فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ..

ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجز :
« إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ... » ..

بهذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان ، وغاية كيد ، وثمره رجسه . . لأنها إيقاع العداوة والبغضاء في الصف المسلم - في الخمر والميسر - كما أنها هي صد « الذين آمنوا » عن ذكر الله وعن الصلاة . . ولها إذن من مكيدة !

وهذه الأهداف التي يريد الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلهي الصادق بذاته . فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء - في الخمر والميسر - بين الناس . فالخمر بما تفقد من الوعي وبما تثير من عرامة اللحم والدم ، وبما تهيج من نزوات ودفعات . والميسر الذي يصاحبه وتصاحبه بما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد ؛ إذ المغمور لا بد أن يحمق على قامرته الذي يستولي على ماله أمام عينيه ، وينهب به غافلاً وصاحبه مغمور ومقهور . . إن طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء ، مما جمعت بين القرناء في مجالات من العريضة والانطلاق الذين يحيل للظفرة السطحية أنها أنس وسعادة !

وأما الصدى عن ذكر الله وعن الصلاة ، فلا يحتاجان إلى نظر . فالخمر تسي ، والميسر يلهي ، وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المغامرین ؛ وعالم المقامر كعالم السكران لا يتعدى الموائد والاقداح والقداح !

وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجز غايتها من إيقاظ قلوب « الذين آمنوا » وتمفّزها ، يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع :

« فهل أنتم متبهون ؟ »

فيجيب ثورته : « اتقينا ، اتقينا » ..

ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير :

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين » ..

إنها القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول . . الإسلام . . الذي

الجزء السابع

لا تبقى معه إلا الطاعة المطلقة لله وللرسول .. والحذر من الخالفة ، والتهديد الملقوف :
 « فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » ..
 وقد بلغ وبين ، فتحدت التبعة على المخالفين ، بعد البلاغ المبين ..
 إنه التهديد القاصم ، في هذا الأسلوب الملقوف ، الذي ترتعد له فرائص المؤمنين ! .. إنهم
 حين يعصون ولا يطيعون لا يضرون أحداً إلا أنفسهم - لقد بلغ الرسول ﷺ وأدى ؛ ولقد
 نفّض يديه من أمرهم إذ هو مسؤول عنهم ، وما هو بدافع عنهم عذاباً - وقد عصوره ولم
 يطيعوه - ولقد صار أمرهم كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين !
 إنه المنهج الرباني بطرق القلوب ، فتنتفتح له مقاليقها ، وتكشف له فيها المسالك
 والدروب ..

لعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي :
 أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : « كل مخمر خمر . وكل
 مسكر حرام » ..

وخطب عمر - رضي الله عنه - على منبر النبي ﷺ بمحضر جماعة من الصحابة فقال : « يا
 أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة
 والشعير . والخمر ما خامر العقل » .. (ذكره القرطبي في تفسيره) .

فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر .. وأنه ليس مقصوراً على
 نوع بعينه . وأن كل ما أسكر فهو حرام .

إن غيوبة السكر - بأي مسكر - تنافي البقعة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب
 المسلم ليكون موصولا بالله في كل لحظة ، مراقباً لله في كل خطوة . ثم ليكون بهذه البقعة عاملاً
 إيجابياً في نماء الحياة وتجددها ، وفي صيانتها على الضعف والفساد ، وفي حماية نفسه وماله
 وعرضه ، وحماية أمن الجماعة المسلمة وشرعتها ونظامها من كل اعتداء . والفرد المسلم ليس
 متروكاً لذاته ولذاته ؛ فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب البقعة الدائمة . تكاليف لربه ،
 وتكاليف لنفسه ، وتكاليف لأهله ، وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش فيها ، وتكاليف
 للانسانية كلها ليدعوا ويهديا . وهو مطالب بالبقعة الدائمة لينهض بهذه التكاليف . وحتى حين
 يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظاً لهذا المتاع ، فلا يصح عبداً لشهوة أو
 لذّة إنما يسيطر دائماً على رغباته فيليها تلبية المالك لأمره .. وغيوبة السكر لا تتفق في شيء
 مع هذا الاتجاه .

سورة المائدة

ثم إن هذه الغيبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار . والاسلام ينكر على الانسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق ، وأن يواجهوها ، ويعيشوا فيها ، ويصرفوا حياتهم وفقها ، ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة الحقائق هي عمك العزيمة والإرادة ؛ أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل ، ووهن العزيمة ، وتذآوب الإرادة . والاسلام يجعل في حسابه دائماً تربية الإرادة ، وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الإدمان .. وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الاسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المحدثات .. وهي رجس من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان .

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية . أو في اعتبار شربها هو المحرم . والاول قول الجمهور والثاني قول ربيعة واللبث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البخدادين .. وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال . وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات ، وذكر فيها تحريم الخمر ، ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطان أن انطلقت في المجتمع المسلم صيحتان متعقدتان في الصيغة ، مختلفتان في الباعث والهدف .

قال بعض المتحرجين من الصعابة : كيف بأصعابنا وقد ماتوا بشربون الخمر .. أو قالوا : فما بال قوم قتلوا في أحد وهي في بطونهم (أي قبل تحريمها) . وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع ، أو الشعور بضياع إيمان ممن ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس من عمل الشيطان ، ماتوا والرجس في بطونهم ! عندئذ نزلت هذه الآية :

وليس على الذين آمنوا وعمالوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعمالوا الصالحات . ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، والله يحب المحسنين .. . نزلت لتقرر أولاً أن ما لم يحرم لا يحرم ؛ وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله ؛ وأنه لا يحرم بأثر رجعي ؛ فلا عقوبة إلا بنص ؛ سواء في الدنيا أو في الآخرة ؛ لأن النص هو الذي ينشئه الحكم .. والذين ماتوا والخمر في بطونهم ، وهي لم تحرم بعد ، ليس عليهم جناح ؛ فإنهم لم يتناولوا محرماً ولم يرتكبوا معصية .. لقد كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم .. ومن كانت هذه حاله لا يتناول محرماً

الجزء السابع

ولا يرتكب معصية .

ولا نريد أن ندخل بهذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الحر رجس : هل هو ناشيء عن أمر الشارع - سبحانه - بتعريمها ، أم إنه ناشيء عن صفة ملازمة للحر في ذاتها . وهل المحرمات محرمات لصفة ملازمة لها ، أم إن هذه الصفة تلزمها من التعريم . . فهو جدل عقيم في نظرنا وغريب على الحس الإسلامي . . والله حين يحرم شيئاً يعلم - سبحانه - لم حرمه . سواء ذكر سبب التعريم أو لم يذكر . وسواء كان التعريم لصفة ثابتة في المحرم ، أو لصفة تتعلق بمن يتأوله من ناحية ذاته ، أو من ناحية مصلحة الجماعة . . فأنه سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله ، والطاعة لأمره واجبة ، والجدل بعد ذلك لا يمثل حاجة واقعية . والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني . . ولا يقولن أحد : إذا كان التعريم لصفة ثابتة في المحرم فكيف أصبح إذن قبل تحريمه !! فلا بد أن الله - سبحانه - حكمته في تركه فترة بلا تحريم . ومرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقتضى ألوهيته - سبحانه - واستصانت الإنسان أو استبقائه ليس هو الحكم في الأمر ؛ وما يراه علة قد لا يكون هو العلة . والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيد ، سواء عرفت حكمته أو علمتها أم ظلت خافية . . والله يعلم وأنت لا تعلمون .

إن العمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية . . على الطاعة لله إظهاراً للعبودية له سبحانه . . فهذا هو الإسلام - بمعنى الاستسلام . وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتأسس حكمته الله - بقدر ما يستطيع - فيما أمر الله به أو نهى عنه - سواء بين الله حكمته أم لم بينها ، وسواء أدر كها العقل البشري أم لم يدر كها - فالحكم في استمسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان ! إنما الحكم هو الله . فإذا أمر الله أو نهى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي . . فاما إذا ترك الحكم للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع الأخير في شرع الله . . فإين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية ؟

ونخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب :

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ، إذا ما اتقوا وآمنوا وعلوا الصالحات . ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين » . .

ولم أجد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح ، ومرة مع الإيمان ، ومرة مع الإحسان . . كذلك لم أجد في تفسيري لهذا التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي

سورة المائدة

الآن .. وأحسن ما قرأت - وإن كان لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح - هو ما قاله ابن جرير الطبري : « الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالتواضع .. » وكان الذي ذكرته في الطبعة الأولى في هذا الموضوع هو : « إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الاجمال . فقد أجل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية ، ومرة مع الإحسان - وهو العمل الصالح - في الثالثة . . ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . وإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور باطني . فالتقوى . . تلك الحساسية المرهفة بوقاية الله ، والاتصال به في كل لحظة . والإيمان بالله والتصديق بأوامره ونواهيه . والعمل الصالح الذي هو الترجمة الظاهرة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها . . هذه هي مناسط الحكم ، لا الظواهر والأشكال . . وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان . . وأنا اللطلة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضاً .. ولكنه لم يفتح علي بشيء آخر . . والله المستعان .

الصيد في حالة الاحرام

ثم يمضي السياق في مجال التحريم والتحليل ، يتحدث عن الصيد في حالة الإحرام ، وكفارة قتله ، وعن حكمة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم والهدى والقلائد ، التي نهى عن المساس بها في مطالع السورة . . ثم يختم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم . الميزان الذي يرجح فيه الطيب وإن قل ، على الكثير الخبيث :

« يا أيها الذين آمنوا ليأولنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ؛ ليعلم الله من يخافه بالغيب ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم ؛ هديا بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما ، لينفق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز ذو انتقام . أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، واتقوا الله الذي إليه تحشرون . جعل الله الكعبة البيت الحرام ، قياما للناس ، والشهر الحرام والهدى والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، وأن الله بكل شيء عليم . اعلموا أن الله شديد

الجزء السابع

العقاب وأن الله غفور رحيم . ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون .
قل : لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلمكم
تفعلون ..

لقد قال تعالى للذين آمنوا في أول هذه السورة :

« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ، غير محلي
الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد . يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
ولا الهدي ولا الثلاث ولا أمين البيت الحرام يتشعرون فضلا من بهم ورضوانا . وإذا حلتم
فاصطادوا .. »

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن إحلال شعائر الله ، أو الشهر الحرام أو
الهدي والثلاث ؛ أو قاصدي البيت الحرام ، لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف ؛ إنما يلحقه
الإثم .. فالآن بين العقوبة وهي الكفارة « لينوق وبال أمره » يعلن العفو عما سلف من
إحلال هذه المحارم ؛ ويحدد بانتقام الله من يعود بعد هذا البيان .

وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطع بالنداء المألوف : « يا أيها الذين آمنوا .. »
ثم يخبرهم أنهم مقدمون على امتحان من الله وابتلاء ؛ في أمر الصيد الذي نهوا عنه وهم
محرمون :

« يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ، يعلم الله من
يخافه بالغيب ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم .. »

لأنه صيد سهل ، يسوقه الله إليهم . صيد تناله أيديهم من قريب ، وتناله رماحهم بلا مشقة .
ولقد حكى أن الله ساق لهم هذا الصيد حتى لكان يطوف بخيامهم ومنازلهم من قريب ! ..
لأنه الإغراء الذي يكون فيه الابتلاء .. لأنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل
عن الصمود له ، حين أُلحوا على نبيهم موسى - عليه السلام - أن يجعل الله لهم يوماً للراحة
والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش - فجعل لهم السبت . ثم ساق إليهم صيد
البحر يجيشهم قاصداً الشاطئ متعرضاً لأنظارهم في يوم السبت . فإذا لم يكن السبت اختفى ،
شأن السمك في الماء . فلم يطيعوا الوفاء بعهودهم مع الله ؛ وراحوا - في جلة اليهود المعروفة -
يحتالون على الله فيحطون على السمك يوم السبت ولا يصدونه ؛ حتى إذا كان الصباح التالي
عادوا فأمسكوه من التحريطة ؛ وذلك الذي وجه الله - سبحانه - رسوله ﷺ لأن يواجههم
ويفضحهم به في قوله تعالى : « وأسألم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ، إذ يدعون في

سورة المائدة

السبت إذ تأتيم حياتهم يوم سبتهم شرعاً ، ويوم لا يسبتون لا تأتيمهم . كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون . . .

هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة ، فتبخت حيث أخفقت يهود . . وكان هذا مصداق قول الله سبحانه في هذه الأمة : « كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » ..

ولقد نجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أنفق بنو إسرائيل . ومن ثم نزع الله الخلافة في الأرض من بني إسرائيل واثمن عليها هذه الأمة . ويمكن لها في الأرض ما لم يمكن لأمة قبلها . إذ أن منج الله لم يمثل تمثلاً كاملاً في نظام واقعي يحكم الحياة كلها كما تمثل في خلافة الأمة المسلمة . . ذلك يوم أن كانت مسلمة يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يمثل دين الله وشرعته في حياة البشر . وتعلم أنها هي المؤتمنة على هذه الأمانة الضخمة ؛ وأنها هي الوصية على البشرية لتقيم فيها منج الله ، وتقوم عليه بأمانة الله .

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات التي اجتازتها هذه الأمة بنجاح . وكانت عناية الله – سبحانه – بتربية هذه الأمة بمثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه .

ولقد كشف الله للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة الابتلاء :

« يعلم الله من يخافه بالغيب » . .

إن مخافة الله بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم . القاعدة الصلبة التي يقوم عليها بناء العقيدة ، وبناء السلوك ، وتناط بها أمانة الخلافة في الأرض بمنهج الله القويم . .

إن الناس لا يرون الله ؛ ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون . . إنه تعالى بالنسبة لهم غيب ، ولكن قلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه . . إن استقرار هذه الحقيقة الهائلة – حقيقة الإيمان بالله بالغيب وتخافته – والاستغناء عن رؤية الحس والمشاهدة ؛ والشعور بهذا الغيب شعوراً يوازي – بل يرجح – الشهادة ؛ حتى ليؤدي المؤمن شهادة : بأن لا إله الله . وهو لم ير الله . . إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو يعبر عن ثقة ضخمة في ارتقاء الكائن البشري ، وانطلاق طاقاته الفطرية ، واستخدام أجهزته المركزة في تكوينه الفطري على الوجه الأكمل وابتعاده – بمقدار هذا الارتقاء – عن عالم البهيمة التي لا تعرف الغيب – بالمستوى الذي تنمى له الإنسان – بينما يعبر انغلاق روحه عن رؤية ما وراء الحس وانكماش إحساسه في دائرة

الجزء السابع

المحسوس ، عن تعطل أجزئة الالتقاط والاتصال الراقية فيه ؟ وانتكاسه إلى المستوى الحيواني في الحس و المادي ، ا

ومن ثم يجعلها الله سبحانه حكمة لهذا الابتلاء ؛ ويكشف للذين آمنوا عن هذه الحكمة كي تعتد نفوسهم لتحقيقها ..

والله سبحانه يعلم علماً لدنياً من مخافته بالغيب . ولكنه - سبحانه - لا يحاسب الناس على ما يعلمه عنهم علماً لدنيا . إنما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه الله - سبحانه - علم وقوع .. « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » ..

فقد أخبر بالابتلاء ، وعرف حكمة تعرضه له ، وحذر من الوقوع فيه ؛ وبذلك له كل أسباب النجاح فيه .. فإذا هو اعتدى - بعد ذلك - كان العذاب الأليم جزاء حقاً وعدلاً ؛ وقد اختار بنفسه هذا الجزاء واستحقه فعلاً .

بعد هذا يبيح تفصيل كفارة المخالفة مبدوءاً بالنهي محتوماً بالتهديد مرة أخرى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما ، لينوق وبال أمره . عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام » ..

إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة فإذا كان القتل عمداً فكفارته أن يذبح بجمعة من الانعام من مستوى الصيد الذي قتله . فالغزاة مثلاً تجزىء فيها نعجة أو عذرة . والإبل تجزىء فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزىء فيها بدنة .. والأرنب والقط وأمثالها تجزىء فيه أرنب . وما لا مقابل له من البيمة يجزىء عنه ما يوازي قيمته . .

ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل . فإذا حكما بذبح بجمعة أطلقت هدياً حتى تبلغ الكعبة ، تذبح هناك وتطعم للمساكين . أما إذا لم توجد بجمعة فللحكمين أن يحكما بكفارة طعام مساكين ؛ بما يساوي ثمن البيمة أو ثمن الصيد (خلاف فقهي) . فإذا لم يجد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة : مقدراً ثمن الصيد أو البيمة ، وبجزءاً على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن ؛ وصيام يوم مقابلاً لإطعام كل مسكين . . أما كم يبلغ ثمن إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال .

سورة المائدة

وينص السياق القرآني على حكمة هذه الكفارة :

« لينوق وبال أمره » . .

ففي الكفارة معنى العقوبة، لأن الذنب هنا محل مجرمة يشدد فيها الإسلام تشديدا كبيرا؛ لذلك يعقب عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله ممن لا يكف :

« عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام » .

فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد ، الذي أراد الله له الأمان في مثابة الأمان ، فإنه هو العزيز القوي القادر على الانتقام !

ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام :

« أعل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللبيارة » . .

فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء . . ولما ذكر حل صيد البحر وطعامه ، عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم :

« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » . .

والذي عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير المحرم . كما أن هناك خلافا حول المعنى بالصيد . وهسل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل لكل حيوان ، ولو لم يكن بما يصاد وبما لا يطلق عليه لفظ الصيد .

وينحتم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذكير بالخشع إلى الله والحساب :

« واتقوا الله الذي إليه تحشرون » . .

منطقة الإيمان

وبعد . ففيم هذه الحرمات ؟

إنها منطقة الأمان يقبها الله للبشر في زحمة الصراع . . لأنها الكعبة الحرام ، والأشهر الحرم ، تقدم في وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتحاررين والمتصارعين والمتراحمين على الحياة بين الأحياء من جميع الأنواع والأجناس . . بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات . . فتعل الطمانينة محل الخوف ، ويحل السلام محل الحصاص ، وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدرب النفس البشرية في واقعها العملي - لا في عالم المثل

الجزء السابع

والنظريات - على هذه المشاعر وهذه المعاني ؛ فلا تبقى مجرد كلمات مجنعة وروى حالة ، تعز على التحقيق في واقع الحياة :

« جعل الله الكعبة البيت الحرام ، قياما للناس ، والشهر الحرام ، والهدى والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السهوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب ، وأن الله غفور رحيم ، ما على الرسول إلا البلاغ ؛ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . .

لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحوان والحشرات بالأمن في البيت الحرام . وفي فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها القتل ولا القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب . . ولقد ألقى الله في قلوب العرب - حتى في جاهليتهم - حرمة هذه الأشهر . فكانوا لا يروعون فيها نفساً ، ولا يطلبون فيها دماً ، ولا يتوقعون فيها تاراً ، حتى كان الرجل يلقي قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه ، فكانت مجالاً آمناً للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء الرزق . . جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة - بيت الله الحرام - أن تكون مثابة أمن وسلام . ققم الناس وتقيم الحروب والفرع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في المكان . ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان ، فجعله حقاً للهدى - وهو النعم - الذي يطلق ليلج الكعبة في الحج والعمرة ؛ فلا يمه أحد في الطريق بسوء . كما جعله يتقلد من شجر الحرم ، معلنا احترامه بالبيت العتيق .

لقد جعل الله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل ؛ وجعله مثابة للناس وأمناً ، حتى لقد امتن الله به على المشركين أنفسهم ؛ إذ كان بيت الله بينهم مثابة لهم وأمناً ، والناس من حولهم يتخطفون ، وهم فيه وبه آمنون ، ثم هم - بعد ذلك - لا يشكرون الله ؛ ولا يفرّدونه بالعبادة في بيت التوحيد ؛ ويقولون للرسول ﷺ إذ يدعوم إلى التوحيد : إن تسبّع الهدى معك تتخطف من أرضنا . فحكى الله قولهم هذا وجههم بحقيقة الأمن والحفاة : « وقالوا : إن تسبّع الهدى معك تتخطف من أرضنا . أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجيبى إليه ثمرات كل شيء ورزقا من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرام ، لا يعصّد شجره ، ولا يمتلئ سخاءه ^(١) ، ولا ينفر صيده ، ولا

(١) يعصّد شجره ، يقطع . والحلاء : الرطب من النباتات . ويمتلئ أي يمتلئ .

سورة المائدة

تلتقط لقطته إلا لمعرف .

ولم يستثن من الأحياء مما يجوز قتله في الحرم والحرم إلا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : « أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » .. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - زيادة الحية .

كذلك حرمت المدينة لحديث علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ... وفي الصحيحين من حديث عباد بن تميم أن رسول الله ﷺ قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » .

وبعد ، فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما . وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيوان والإنسان وحدهما .. إنما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري .. ذلك المصطرح المترامي الأطراف في أغوار النفس البشرية .. هذا المصطرح الذي يشور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانته على المكان والزمان ، وعلى الإنسان والحيوان .. إنها منطقة السلام والسباحة في ذلك المصطرح ، حتى ليتخرج المحرم أن يمد يده إلى الطير والحيوان . وما - في غير هذه المنطقة - حل للأنسان . ولكنها هنا في المثابة الآمنة . في الفترة الآمنة . في النفس الآمنة .. إنها منطقة المراتة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتصل بالملأ الأعلى ؛ وتسياً للتعامل مع الملأ الأعلى ..

ألا ما أوجع البشرية المفزعة الوجع ، المتطاحنة المتصارعة .. إلى منطقة الأمان ، التي جعلها الله للناس في هذا الدين ، وبينها للناس في هذا القرآن !

« ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، وأن الله بكل شيء عليم » .. تعقيب عجب في هذا الموضع ؛ ولكنه مفهوم ! إن الله يشرع هذه الشريعة ، ويقم هذه المثابة ، يعلم الناس أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ... ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم . وأنه يقرر شرائعه لتلبية الطبايع والحاجات ، والاستجابة للأشواق والمكنونات .. فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته ؛ وتدوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتهم العميقة علموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم .

إن هذا الدين عجب في توافقه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعاً ؛ وفي تلبية حاجات الحياة البشرية جميعاً .. إن تصميمه يطابق تصميمها ؛ وتكوينه يطابق تكوينها . وحين ينشرح صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه

الجزء السابع

إلا من ذاق !

ويتهيئ الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطعام في المغفرة والرحمة :

« اعملوا أن الله شديد العقاب ، وأن الله غفور رحيم » .

ومع التحذير لإجاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب :

« ما على الرسول إلا البلاغ ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . .

ثم تختتم الفقرة عيزان بقيمة الله للقيم ، ليزن به المسلم ويحكم . ميزان يرجع فيه الطبيب ويشيل الحيث . كي لا يجندع الحيث المسلم بكثرة في أي وقت وفي أي حال !

« قل : لا يستوي الحيث والطيب ، ولو أعجبك كثرة الحيث ، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون » . .

إن المناسبة الحاضرة لذكر الحيث والطيب في هذا السياق ، هي مناسبة تفصيل الحرام والحلال في الصيد والطعام . والحرام خيث ، والحلال طيب . . ولا يستوي الحيث والطيب ولو كانت كثرة الحيث تفر وتعب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف ، وبلا عقابيل من ألم أو مرض . وما في الحيث من لذة إلا وفي الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة . . والعقل حين يتخلص من الهوى بمخالطة التقوى له ورعاية القلب له ، يختار الطيب على الحيث ؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة :

« فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون » . .

هذه هي المناسبة الحاضرة . . ولكن النص - بعد ذلك أنفس مدى وأبعد أفضا . وهو يشمل الحياة جميعا ، ويصدق في مواضيع شتى :

لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة ، وجعلها خير أمة أخرجت للناس ، بعدها لأمر عظيم هائل . . كان بعدها لحل أمانة منهجه في الأرض ، لتستقيم عليه كما لم تستقم أمة قط ، ولتقيم في حياة الناس كما لم يقم كذلك قط . ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طوية . رياضة تغلها أولا من جاهليتها ؛ وترفعها من سفح الجاهلية الهابطة وتقضي بها صعودا في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشاخنة ثم تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراتها وعاداتها ومشاعرها من راسب الجاهلية ؛ وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته . ثم تنتهي بها إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان الله . . حتى تكون ربانية حقا . . وحتى ترتفع بشرتها إلى أحسن تقويم . . وعندئذ لا يستوي في ميزانها الحيث والطيب ؛ ولو أعجبها كثرة الحيث والكثرة

صورة المائدة

تأخذ العين وتهول الحس . ولكن تميز الحثيث من الطيب ، وارتقاع النفس حتى ترنه يميزان الله ، يجعل كفة الحثيث تشيل مع كثرته وكفة الطيب ترجع على قلته .. وعندئذ تصح هذه الأمة أمانة ومؤمنة على القوامه .. القوامه على البشرية .. ترن لها ميزان الله ؛ وتقدر لها بقدر الله ؛ وتختار لها الطيب ، ولا تأخذ عنها ولا نفسها كثرة الحثيث !

وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان .. ذلك حين ينتفش الباطل ؛ فتراه النفوس رابيا ؛ وتؤخذ الأعين بظهوره وكثرته وقوته .. ثم ينظر المؤمن الذي يزن ميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش ، فلا تضطرب يده ، ولا يزوغ بصره ، ولا يجتل ميزانه ؛ ويختار عليه الحق الذي لا رغبة له ولا زبد ؛ ولا عدة حوله ولا عدد .. إنما هو الحق .. الحق المجرد إلا من صفته وذاته ؛ وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته ؛ وإلا من جماله الذاتي وسلطانه !

لقد ربي الله هذه الأمة بنبج القرآن ، وقوامه رسول الله ﷺ حتى علم — سبحانه — أنها وصلت إلى المستوى الذي تؤمن فيه على دين الله .. لا في نفوسها وضمائرها فحسب ، ولكن في حياتها ومعاشها في هذه الأرض ، بكل ما يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع ، وأهواء ومشارب ، وتصادم بين المصالح ، وغلاب بين الأفراد والجماعات . ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في خضم الحياة العام .

لقد ربها بشتى التوجيهات ، وشتى المؤثرات ، وشتى الابتلاءات ، وشتى التشريعات ؛ وجعلها كلها حزمة واحدة تؤدي دوراً في النهاية واحداً ، هو إعداد هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتها ، وبمشاعرها واستجاباتها ، وبسلوكها وأخلاقها ، وبشريعتها ونظامها ، لأن تقوم على دين الله في الأرض ، ولأن تتولى القوامه على البشر .. وحقق الله ما يريد بهذه الأمة .. والله غالب على أمره .. وقامت في واقع الحياة الأرضية تلك الصورة الوضئمة من دين الله .. حلما يتمثل في واقع .. وتلك البشرية أن تترسخ في كل وقت حين تجاهد بلوغه فيعينها الله ..

منهج واقعي جاد

بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تربية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله ﷺ وعدم سؤاله عما لم يخبرها به ؛ مما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترقب عليه تكاليف لا يطيق ، أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها ، أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده . يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم . عفا الله عنها والله غفور حليم . قد سأله قوم من قبلكم ثم أصبحوا

الجزء السابع

بها كافرين ..

كان بعضهم يكثر على رسول الله ﷺ من السؤال عن أشياء لم ينزل فيها أمر أو نهي أو يلحف في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن ، وجعل الله في إجمالها سعة للناس . أو في الاستفسار عن أمور لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤدي السائل عنها أو يؤدي غيره من المسلمين .

وروى أنه لما نزلت آية الحج سأل سائل : أفى كل عام ؟ فكره رسول الله ﷺ هذا السؤال لأن النص على الحج جاء مجملاً : « وفه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، والحج مرة يميزي . فاما السؤال عنه أفى كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله . وفي حديث مرسل رواه الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية : « وفه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قالوا : يا رسول الله أفى كل عام ؟ فسكت فقالوا : أفى كل عام ؟ قال : لا . ولو قلت نعم لوجبت ، فأنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم » .. الخ الآية .

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « يا أيها الناس كتب عليكم الحج » . فقام رجل فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه ، ثم عاد فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ فقال : « ومن القائل ؟ » قالوا : فلان . قال : « والذي نفسي بيده لو قلت : نعم . لوجبت . ولو وجبت ما أطقتوها . ولو لم تطيقوها لكفرتم » فأنزل الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم » ..

وفي حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ : « .. فوافه لا تالوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا ^(١) » فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول الله ؟ قال : « النار » فقام عبد الله بن حذافة فقال : « من أبي يا رسول الله ؟ فقال : « أبوك حذافة » .. قال ابن عبد البر : عبد الله بن حذافة أسلم قديماً ، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، وشهد بدرأ ، وكانت فيه دعابة أو كان رسول الله ﷺ أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله ﷺ ولما قال : من أبي يا رسول الله ؟ قال « أبوك

(١) في رواية أخرى لابن جرير - عن انس - انهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة فقال هذا الذي قال . وهناك رواية أخرى لابن جرير عن أبي هريرة سندكهما في سلب السباق ..

سورة المائدة

حذافة ، قالت أمه : ما سمعت بابن أعق منك . أمنت أن تكون أمك قارفت ما يقاوفه نساء الجاهلية فتفضعها على أعين الناس ؟ ! فقال : والله لو ألقيني بعيد أسود الممكت به . .

وفي رواية لابن جرير - بسنده - عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله ﷺ وهو غضبان محار وجهه حتى جلس على المنبر . فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : « في النار » فقام آخر فقال : من أبي ؟ فقال : « أبوك حذافة » فقام عمر بن الخطاب ، فقال : رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً وبالقرآن إماماً . إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك ، والله أعلم من آبائنا . قال : فسكن غضبه ، ونزلت هذه الآية « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم » . . الآية .

وروى مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ﷺ عن البعيرة والسائبة والوصية والحام . وهو قول سعيد بن جبير . وقال : ألا ترى أن بعدة : « ما جعل الله من بعيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام » ؟

ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي نهى الله الذين آمنوا أن يسألوها . .

لقد جاء هذا القرآن لا يقرر عقيدة فحسب ، ولا يشرع شريعة فحسب . ولكن كذلك ليربي أمة ، ويذشي مجتمعا ، وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه . . وهو هنا يعلمهم أدب السؤال ، وحدود البحث ، ومنهج المعرفة . . وما دام الله - سبحانه - هو الذي ينزل هذه الشريعة ، ويخير بالغب ، فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة أو إجماها ؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره . وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العلم الحبير . لا ليشددوا على أنفسهم بتتبع النصوص ، والجري وراء الاحتمالات والفروض كذلك لا يعمروا وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه وما هم يبالغيه . والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم ، فهو يشرع لهم في حدود طاقاتهم ، ويكشف لهم من الغيب ما قدره طبيعتهم . وهناك أمور تركها الله بحجة أو بحجة ؛ ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله . ولكن السؤال - في عهد النبوة وفترة نزل القرآن - قد يجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم ، وتثقل عليهم كلهم وعلى من يحميهم بعدهم .

لذلك نهى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسؤمهم الكشف عنها ؛ وانذرهم بأنهم سيجابون عنها إذا سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله ﷺ وستترتب عليهم تكاليف عفا

الجزء السابع

الله عنها فتركها ولم يفرضها :

« يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤم . وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم .. عفا الله عنها .. »

أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وترك فرضها أو تفصيلها ليكون في الإجمال سعة .. كما مره بالحلج مثلاً .. أو تركه ذكرها أصلاً ..

ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم - من أهل الكتاب - بمن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف والأحكام . فلما كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤدوها . ولو سكتوا وأخذوا الأمور باليسر الذي شاعه الله لعباده ما شدد عليهم ، وما احتملوا تبعه التقصير والكفران .

ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بني إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ، بلا شروط ولا قيود ، كانت تجزيهم فيها بقرة أية بقرة .. اخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون في تفصيلات هذه الأوصاف . وفي كل مرة كانت يشدد عليهم . ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم .

وكذلك كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطبقوه ! ..

ولقد كان هذا شأنهم دائماً حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة !

وفي الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال : « فزروني ما تركتكم . فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئالهم ، واختلافهم على أنبيائهم » .

وفي الصحيح أيضاً : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم - غير نسيان - فلا تسألوا عنها .. »

وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً ، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسأله » ..

ولعل مجموعة هذه الأحاديث - إلى جانب النصوص القرآنية - ترسم منهج الإسلام في المعرفة ...

إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة .. فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن تتفقد في استجلاله واستكناؤه ، لأن معرفته لا

سورة المائدة

تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . وحسب القلب البشري ان يؤمن بهذا الغيب كما وصفه العليم به . فأما حين يتجاوز الإيمان به إلى البحث عن كنهه ، فإنه لا يصل إلى شيء أبداً ، لأنه ليس مزوداً بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود التي كشف الله عنها . فهو جهد ضائع . فوق انه ضرب في التيه بلا دليل ، يؤدي إلى الضلال البعيد .

واما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأفضية التي تتطلب هذه الأحكام .. وهذا هو منهج الإسلام ..

ففي طوال العهد المكي لم ينزل حكم شرعي تنفيذي - وإن نزلت الأوامر والنواهي عن أشياء وأعمال - ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام .

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يكونوا يفتنون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيل للنصوص ، ليكون السؤال والفتوى جديتهما وتشمها كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني :

كانت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يلعن من سأل عما لم يكن .. ذكره الدارمي في مسنده .. وذكر عن الزهري قال : بلغنا ان زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان ، حدث فيه بالذي يعلم وإن قالوا : لم يكن ، قال : فنروه حتى يكون . وأسند عن حماد بن يasar - وقد سئل عن مسألة - فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال : دعونا حتى يكون ، فإذا كان فنجملها لكم .

وقال الدارمي : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن فضال ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله ﷺ ما سأله إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ، كلهن في القراءات ، منهن : « يسألونك عن الشهر الحرام » . « ويسألونك عن المحيض » وشبهه . ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم .

وقال مالك أحركت هذا البلد (يعني المدينة) وما عندهم علم غير الكتاب والسنة . فإذا نزلت فآذلة ، جمع الأمير لها من حضر من العلماء ، فما اتفقوا عليه انفذه . وانتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله ﷺ !

وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبه عن رسول الله ﷺ قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعواها . وكره لكم ثلاثاً : قيل وقال ؛ وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » .. قال كثير من العلماء : المراد بقوله :

الجزء السابع

« كثرة السؤال » : التكثر من السؤال في المسائل الفقهية تطعنا ، وتكلفنا فيما لم ينزل ، والأغلوطات ، وتشقيق المولدات . وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف . ويقولون : إذا نزلت النازلة وفق المؤول لها ..

إنه منهيح واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام المشتقة لها من اصول شريعة الله ، مواجهة عملية واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة مجملها وشكلها وظروفها كاملة وملابسها ، ثم تقضي فيها بالحكم الذي يقابلها وبخطها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقيقاً .. فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع ، فهو استفتاء عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فإن تحديده غير مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى الاستهتار بمجدية الشريعة ؛ كما يحملان مخالفة للنهيح الاسلامي القويم .

ومثله الاستفتاء عن احكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله ، والفتوى على هذا الأساس ! . . . إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ .. فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أنها في أرض لا تقم شريعة الله ؛ ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وفي نظام المجتمع وفي حياة الناس .. أي لا تعترف بالوهية الله في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه .. فما استفته المستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنها - كليهما - برخصان شريعة الله ، ويستهران بها شاعرين أو غير شاعرين سواء !

ومثله تلك الدراسات النظرية المجردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة .. إنها دراسة للتلبية ! مجرد الايهام بأن لهذا الفقه مكاناً في هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها ! وهو إيهام يبرء بالاثم من يشارك فيه ، ليحزن مشاعر الناس بهذا الإيهام ! إن هذا الدين جد . وقد جاء ليحكم الحياة . جاء ليعبد الناس به وحده ، وينتزع من المختصين لسلطان الله هذا السلطان ، فيرد الأمر كله إلى شريعة الله ، لا إلى شرع أحد سواه .. وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة كلها ؛ وتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية وقضاياها ، ولتدلي بحكم الله في الواقعة حين تقع بقدر حجمها وشكلها وملابسها . ولم يجيء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار . ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة . ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع ، وتضع لهذه الفروض الطائفة أحكاماً فقهية في الهواء !

هذا هو جد الاسلام . وهذا هو منهج الاسلام . فمن شاء من « علماء » هذا الدين أن

سورة المائدة

يتبع منهجه هذا الجدل فيطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل فليست عن
الفتوى والقذف بالأحكام في الهواء !

طقوس جاهلية

ويبدو - بالاستناد الى رواية مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنه - ومن قول سعيد
ابن جبير كذلك في أسباب نزول الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد
لكم تسوؤكم . » أن من بين ما كانوا يسألون عنه أشياء كانت في الجاهلية . ولم تقف على
معين للسؤال ماذا كان . ولكن مجيء الحديث في السياق عن البحيرة والسائبة والوصية والحامي
بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هناك اتصالا ما .. فتكتفي بهذا لواجهة النص القرآني
عن هذه العادات الجاهلية :

« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون
على الله الكذب ، وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى
الرسول ، قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا
يهدون ؟ » .

إن القلب البشري إما أن يستقيم على فطرته التي فطره الله عليها ؛ فيعرف الله الواحد،
ويتخذ ربا ، ويعترف له وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده ؛ ويرفض ربوبية من عداه
فيرفض إذن أن يتلقى شريعة من سواه . . إما أن يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد
اليسر في الاتصال بربه ويجد البساطة في عبادته ، ويجد الوضوح في علاقته به . . وإما أن يتيه
في دروب الجاهلية والثنية ومنعرجاتها ، تتلقاه في كل درب ظلمة ، ويصادفه في كل ثنية
وم . تطلب إليه طواغيت الجاهلية والثنية شتى الطقوس لعبادتها ، وشتى التضحيات
لإرضائها ؛ ثم تتعدد الطقوس في العبادات والتضحيات ، حتى ينسى الرثني أصولها ، ويؤدنها
وهو لا يعرف حكمتها ، ويعاني من العبودية لثتى الأرباب ما يقضي على كرامة الانسان
التي منحها الله للانسان .

ولقد جاء الاسلام بالتوحيد ليوحده السلطة التي تدين العباد ؛ ثم ليحرر الناس بذلك من
العبودية بعضهم لبعض ؛ ومن عبوديتهم لثتى الآلهة والأرباب .. وجاء ليحرر الضمير البشري
من أوهام الوثنية وأوهامها ؛ وليرد إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ريقية الآلهة
وطوقها . ومن ثم حارب الوثنية في كل صورها وأشكالها ؛ وتبعها في دروبها ومنحنياتها .

الجزء السابع

سواء في أعماق الضمير ، أم في شعائر العبادة ، أم في أوضاع الحياة وشرائع الحكم والنظام . وهذا مندرج من مندرجات الوثنية في الجاهلية العربية ، يعالجه ليقومه وسلط عليه النور ليطل ما حوله من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام في آن : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ، وأكثرهم لا يعقلون » ..

هذه الصنوف من الأنعام التي كانوا يطلقونها لآلهم بشروط خاصة ، منتزعة من الأوهام المتراكمة في ظلمات العقل والضمير . البهيرة والسائبة والوصيلة والحامي !!!

هذه الصنوف من الأنعام ما هي ؟ ومن الذي شرع لهم هذه الأحكام فيها ؟

لقد تشعبت الروايات في تعريفها ، فنعرض نحن طرفاً من هذه التعريفات :

« روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : البهيرة من الإبل يمنع دواها للطواغيت (أي يحجز لبنها ويخصص للآلهة فلا يطعمها الناس وكنية الآلهة هم الذين يأخذونه طبعاً !) والسائبة من الإبل كانوا يسيبونها لطواغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالأنتى ، ثم تنثني بالأنتى فيسمونها الوصلة ، يقولون : وصلت أنتين ليس بينها ذكر ، فكانوا يذبحونها لطواغيتهم . والحامي الفعل من الإبل كان يضرب الضراب المعداد (أي يقوم بتلقيح عدد من النوق) فإذا بلغ ذلك يقال : حمي ظهره ، فيترك ، فيسمونه الحامي .

« وقال أهل اللغة : البهيرة الناقة التي تشق أذنبا ، يقال : بمرت أذن الناقة أبجرها بجرأ ، والناقة مبجورة وبهيرة ، إذا شققها واسعاً . ومنه البحر لسعته . وكان أهل الجاهلية يجرمون البهيرة ، وهي أن تتج خمسة أبطن بكون آخرها ذكراً ، يجرؤ أذنبا وجرموا وامتنعوا من ركوبها ونحرها ، ولم تطرد عن ماء ، ولم تمنع عن مرعى ، وإذا لقيها المعني لم يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي المسبية ، وكانوا في الجاهلية إذا نذر الرجل لقدم من سفر ، أو براء من مرض ، أو ما أشبه ذلك ، قال : ناقتي سائبة ، فكانت كالبهيرة في التحريم والتخليه .. فأما الوصلة فإن بعض أهل اللغة ذكر أنها الأنتى من الغنم إذا ولدت مع ذكر ، قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوها . وقال بعضهم : كانت الشاة إذا ولدت أنتى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكراً يذبحوه لآلهم في زعمهم . وإذا ولدت ذكراً واتى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه لآلهم . وقالوا : الحامي الفعل من الإبل إذا تنبت من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : حمي ظهره فلا يحمل عليه ؛ ولا يمنع من ماء ولا مرعى » (١) .

(١) عن كتاب أحكام القرآنت للجمصاص جزء ٢ ص ٥٩١ طبعة البنية المصرية .

سورة المائدة

وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطغوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور ، ولا تزيد الأسباب فيها معقولة على هذه الأسباب . . وهي كما ترى أوهام من ظلام الوثنية الخيم . وحين تكون أوهام والأهواء هي الحكم ، لا يكون هناك حد ولا فاصل ، ولا ميزان ولا منطق . وسرعان ما تتفرع الطغوس ، ويضاف إليها وينقص منها بلا ضابط . وهذا هو الذي كان في جاهلية العرب ، والذي يمكن أن يحدث في كل مكان وفي كل زمان ، حين ينحرف الضمير البشري عن التوحيد المطلق ، الذي لا منعرجات فيه ولا ظلام . وقد تتغير الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية يبقى ، وهو التلقي من غير الله في أي شأن من شؤون الحياة !

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها حالة ووضعت بتكرار . في أشكال شتى . على مدار الزمان . فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتجمع فيها كل ألوان السلطة ، وتبج إليها المشاعر والأفكار ، والنوايا والأعمال ، والتنظييات والأوضاع ، وتلقى منها القيم والموازين ، والشرائع والقوانين ، والتصورات والتوجيهات . . ولما جاهلية - في صورة من الصور - تمثل فيها عبودية البشر للبشر أو لغيرهم من خلق الله . لا ضابط لها ولا حدود . لأن العقل البشري لا يصلح وحده أن يكون ضابطا موزونا ما لم ينضبط هو على ميزان العقيدة الصحيحة . فالعقل يتأثر بالهوى كما نشهد في كل حين ؛ ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط المختلفة ما لم يقيم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون .

ولمّا نشهد اليوم - بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القرآن بهذا اليان - أنه حيثما انفك رباط القلب البشري بالإله الواحد ، تاه في منحنيات وحروب لا عداد لها ، وخضع لربوبيات شتى ، وفقد حريته وكرامته ومقاومته . . ولقد شهدت في هذا الجانب الحرافي وحده في صعيد مصر وفيها عشرات من أوهام تطلق لها بعض صنوف الحيوان ، للأولياء والقديسين ؛ في ذات الصورة التي كانت تطلق بها الكلمة في الزمان القديم !

على أن المسألة في تلك الطغوس الجاهلية - وفي كل جاهلية - هي القاعدة الكلية . هي نقطة الانطلاق في طريق الإسلام أو في طريق الجاهلية . هي . . لمن الحكم في حياة الناس . . الله وحده كما قرر في شريعته ؟ أم لغير الله فبما يقرره البشر لأنفسهم من أحكام وأوضاع وشرائع وطقوس وقيم وموازين ؟ أو بتعبير آخر : لمن الألوهية على الناس ؟ الله ؟ أم لخلق من خلقه ؟ أيا كان هذا الخلق الذي يزاول حقوق الألوهية على الناس !

ومن ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن الله لم يشرع هذه الطغوس . لم يشرع البهيرة

الجزء السابع

ولا السائبة ولا الوصية ولا الخامي .. فمن ذا الذي شرعها إذن لمؤلا الكفار ؟ !

« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام » ..

والذين يتبعون ما شرعه غير الله هم كفار . كفار يفترون على الله الكذب . مرة يشعرون من عند أنفسهم ثم يقولون : شريعة الله .. ومرة يقولون : لئنأنا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة الله في أوضاعنا .. ونحن مع هذا لا نعصي الله .. وكله كذب على الله : « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » ..

ومشركو العرب كانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم الذي جاء به من عند الله . فهم لم يكونوا يمجّدون الله البتة . بل كانوا يعترفون بوجوده وبقدرة وبصرفه للكون كله . ولكنهم مع ذلك كانوا يشعرون لأنفسهم من عند أنفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع الله ! وهم بهذا كانوا كفارا . ومثلهم كل أهل جاهلية في أي زمان وفي أي مكان يشعرون لأنفسهم من عند أنفسهم ثم يزعمون - أو لا يزعمون - أن هذا شرع الله !

إن شرع الله هو الذي قرره في كتابه ، وهو الذي بينه رسوله ﷺ وهو ليس منها ولا غامضا ولا قابلا لأن يفترى عليه أحد من عنده ما يفترى ، ويزعم أنه منه ، كما يتصور أهل الجاهلية في أي زمان وفي أي مكان !

ولذلك يصم الله الذين ادعوا هذا الادعاء بالكفر . ثم يصمم كذلك بأنهم لا يعقلون ! ولو كانوا يعقلون ما افتروا على الله . ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن ير هذا الافتراء ! ثم يزيد هذه المفارقة في قولهم وفعلهم إيضاحا :

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يتدنون ؟ » ..

إن ما شرعه الله بين . وهو محدد فيا أنزل الله ومبين بما سنه رسوله . وهذا هو الحكم . وهذه هي النقطة التي يفتقر فيها طريق الجاهلية وطريق الإسلام . طريق الكفر وطريق الإيمان .. فلما أن يدعى الناس إلى ما أنزل الله بنصه وإلى الرسول ببيانه قبلوا .. فهم إذن مسلمون . ولما أن يدعوا إلى الله والرسول قبلوا .. فهم إذن كفار .. ولا خيار ..

وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ! فاتبعوا ما شرعه العبيد ، وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد ، واختاروا عبودية العقل والضمير ، للأباء والأجداد . ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذلك تعقيب التعقيب والتأنيب :

سورة المائدة

« أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يتدون ؟ » ..
وليس معنى هذا الاستسكار لأتباعهم لأبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيئاً ولا يتدون ، أن
لو كانوا يعلمون شيئاً لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول ! إنما هذا تقرير
لواقع آياتهم من قبلهم . فأباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه لهم آباؤهم أو ما شرعوه
هم لأنفسهم . ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه ، وبين يديه شرع الله وسنة رسوله ،
إلا وهو لا يعلم شيئاً ولا يتدي ! وليل عن نفسه أو ليل عنه غيره ما يشاء : إنه يعلم وإنه
يتدي . فلهذا - سبحانه - أصدق . وواقع الأمر يشهد . . وما يعدل عن شرع الله إلى شرع
الناس إلا ضال جهول ! فوق أنه مفتر كفور !

تميز . . ومفاصلة

فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقولهم ، التفت إلى « الذين آمنوا » بقر لهم
انفصالهم وتميزهم ؛ وبين لهم تكاليفهم واجبههم ؛ ويجدد لهم موقفهم من سواهم ؛ ويكلمهم إلى
حساب الله وميزانه لا إلى أي معتم في هذه الأرض أو مارب .

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم
جميعاً ، فينبئكم بما كنتم تعملون » ..

لأنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداكم . ثم إنه التضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم
أمة واحدة .

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » ..
أنتم وحدة منفصلون من سواكم ، متضامنون متكافلون فيما بينكم . فعليكم أنفسكم ..
عليكم أنفسكم فزكوها وطهروها ؛ وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ؛ ولا عليكم أن
يضل غيركم . إذا أنتم اهتديتم . فأنتم وحدة منفصلة من عداكم ؛ وأنتم أمة متضامنة فيما بينها
بعضكم أولياء بعض ، ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم .

لأن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة ، وفي طبيعة علاقاتها
بالأمة الأخرى .

لأن الأمة المسلمة هي حزب الله . ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان . ومن ثم
لا يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن ، لأنه لا اشتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا

الجزء السابع

اشترك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشترك في تبة أو جزاء .
وعلى الأمة المسلمة أن تتضمن فيما بينها ؛ وأن تتناصح وتواصى ، وأن تعتدي بهدي الله
الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها . . ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئاً أن يضل
الناس حولها ما دامت هي قائمة على الهدى .

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى
الهدى . والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها . فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقيم
عليها أن تدعو الناس كافة ، وأن تحاول هدايتهم ، وبقي عليها أن تبشر القوامة على الناس
كافة لتقيم العدل بينهم ولتحول بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجهم ..

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت ،
لا يعني أنها غير محاسبة على التصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولاً ، ثم في
الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام لله وتحكيم شريعته ، وأول المنكر الجاهلية والاعتداء
على سلطان الله وشريعته . وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت ، والطاغوت هو كل سلطان
غير سلطان الله وحكمه . . والأمة المسلمة قوامة على نفسها أولاً ؛ وعلى البشرية كلها أخيراً .
وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديماً - وكما يمكن أن
يفهم بعضهم حديثاً - أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إذا
اهتدى هذا بذاته - ولا أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض - إذا هي
اهتدت بذاتها - وضل الناس من حولها .

إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر ، ومقاومة الضلال
ومحاربة الطغيان - وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعييد الناس
شريعة غير شريعته ، وهو المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدي وهذا
المنكر قائم .

ولقد روى أصحاب السنن أن أبا بكر - رضي الله عنه - قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم
قال : أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل
إذا اهتديتم » .. وإنكم تضعونها على غير موضعها . وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لمن
الناس إذا رأوا المنكر ، ولا يغيرونه ، يوشك الله عز وجل أن يعصم بعقابهم » .

وهكذا صحح الخليفة الأول - رضوان الله عليه - ما ترامى إلى وهم بعض الناس في
زمانه من هذه الآية الكريمة . ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح ، لأن القيام بتكاليف

سورة المائدة

التغيير للسكر قد صارت أسق . فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعقّبهم من تعب الجهاد ومشاقه ، ويوحيهم من غت الجهاد وبلائه !
وكلا والله ! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . ولا بد لهذا الدين من أهل يذلون جهدهم لرد الناس إليه ، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ولتقرير ألوهية الله في الأرض ، ولرد المعتصين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان ، ولإقامة شريعة الله في حياة الناس ، وإقامة الناس عليها .. لا بد من جهد . بالحنى حين يكون الضالون أفراداً ضالين ، يحتاجون إلى الإرشاد والإنارة . وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدم عن الهدى ، وتعطل دين الله أن يوجد ، وتغرق شريعة الله أن تقوم .

وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمنوا ، وينال الضالون جزاءهم من الله حين يرجع هؤلاء هؤلاء إليه :
« إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون » .

الإشهاد على الوصية

والآن يجيء الحكم الأخير من الأحكام الشرعية التي تتضمنها السورة ، في بيئات بعض أحكام المعاملات في المجتمع المسلم . وهو الخاص بتشريع الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرض ، والبعد عن المجتمع . والضمانات التي تقيمها الشريعة ليصل الحق إلى أهله .
« يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت - حين الوصية - اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم ، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم مصيبة الموت ، تحبسوها من بعد الصلاة ، فيقسمان بالله - إن أوتيتهم - لا نشترى به شيئاً ولو كان ذا قريبى ؛ ولا نكتم شهادة الله ، إنا إذن لمن الآكبين . فإن عثر على أنها استحقا إما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم .. الأوليان . فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وما اعتدينا ؛ إنا إذن لمن الظالمين . ذلك أذن أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ؛ واتقوا الله واسمعوا ، والله لا يهدي القوم الفاسقين .. »

وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث : أن على من يحس بدنو أجله ، ويريد أن يوصي لأهله بما يحضره من المال ، أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر ،

الجزء السابع

وبسببها ما يريد أن يسلمه لأهله غير الحاضرين . فأما إذا كان ضاربا في الأرض ، ولم يجد مسلمين يشهدونهم وبسببها ما معه ، فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين .

فإن ارتاب المسلمون - أو ارتاب أهل الميت - في صدق ما يبلغه الشاهدان وفي أمانتهما في أداء ما استحقوا عليه ، فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة - حسب عقيدتهما - ليحلفا بالله ، أنهما لا يتوخيان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحد آخر ، ولو كان ذا قرى ، ولا يكتمان شيئا مما استحقا عليه .. وإلا كانا من الأكثين .. وبذلك تنفذ شهادتهما .

فإذا ظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والحانة للأمانة قام أولى اثنين من أهل الميت بورأيه ، من الذين وقع عليهم هذا الإثم ، بالحلف بالله أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين . وأنهما لم يعتدبا بتقريرهما هذه الحقيقة . وبذلك تبطل شهادة الأولين ، وتنفذ الشهادة الثانية .

ثم يقول النص : إن هذه الإجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحلف ، أو الحلف من رد أيمان الشاهدين الأولين ، مما يجعلهما على تحري الحق .

« ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم » .
وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله ، ومراقبته وخشيته ، والطاعة لأوامره ، لأن الله لا يهدي من يفسقون عن طريقه ، إلى خير ولا إلى هدى :
« واتقوا الله واسمعوا . والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

قال القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه الآيات الثلاث :

« . . ولا أعلم خلافا أن هذه الآيات الثلاث نزلت بسبب عزم الداري ، وعدي بن بداء روى البخاري والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس قال : كان عزم الداري وعدي بن بداء ، يختلفان إلى مكة ؛ فخرج معهما فتى من بني سهم ، فتوفي بأرض ليس بها مسلم ، فأوصى إليهما ، فدفا تركته إلى الله ، وجبا جاما من فضة محمورا بالذهب . فاستحلها رسول الله ﷺ : « ما كتمتا ولا اطعمتا » . ثم وجد الجمام بمكة . فقالوا : استرنا من عدي وقيم . فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجمام للسهمي ، ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا . قال : فأخذ الجمام . وفيهم نزلت هذه الآية .. (لفظ الدارقطني) . »

وواضح أن لطيفة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات . وربما في طبيعة هذه الإجراءات . فالإشهاد والاثنان على هذا النحو ، ثم الحلف بالله في مجتمع بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان الديني ، والتخرج كذلك من الفضيحة في المجتمع عند ظهور

سورة المائدة

الكذب والحياة .. كلها تشي بسماة مجتمع خاص . تلمي مجاجاته وملابسائه هذه الإجراءات .

ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للآليات ، وأشكالا أخرى من الإجراءات ، كالكتابة والتسجيل والإبداع في المصارف .. وما إليها ..

ولكن . أو فقدت هذا النص قدرته على العمل في المجتمعات البشرية ؟
إننا كثيراً ما نخدع بيئة معينة ، فظنن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت فاعليتها ، ولم تعد لها ضرورة ، وأنها من مخلفات مجتمعات مضى زمنها ! لأن البشرية استجدت وسائل أخرى !

أجل كثيراً ما نخدع فنفسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعاً ، في كل أقطارها ، وفي كل أعصارها . وأن كثرة ضغمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة . وأنها في حاجة إلى أحكام وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكالها وأطوارها ، وأنها تجد في هذا الدين ما يلبي هذه الحاجات في كل حالة . وأنها حين ترتقي من طور إلى طور تجد في هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتجد في شريعته ما يلبي حاجاتها الحاضرة ، ثم يرتقي بها إلى تلبية حاجاتها المتطورة .. وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة شريعته ؛ وآية أنه من عند الله ، وأنها من اختياره سبحانه .

على أننا نخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يقع فيها الأفراد من البيئات التي تجاوزت هذه الأطوار ؛ والتي يسعفهم فيها يسر هذه الشريعة وشمولها ، ووسائل هذا الدين المعدة للعمل في كل بيئة وفي كل حالة . في البدو والحضر . في الصحراء والغابة . لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها .. وتلك أيضاً إحدى معجزاته الكبرى ..

إننا نخدع حين تصور أننا - نحن البشر - أبصر بالخلق من رب الخلق .. فتردنا الوقائع إلى التواضع ! وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدقنا الأحداث . وأن نعترف أدب البشر في حق خالق البشر .. أدب العبيد في حق رب العبيد .. لو كنا نتذكر ونعترف ، ونثوب ..

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ: مَاذَا أَجَبْتُمْ؟ قَالُوا: لَا عِلْمَ لَنَا،
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١٠٦) .

الجزء السابع

« إِذْ قَالَ اللَّهُ : يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى
وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ نُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ،
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ
طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ، وَتُبْرِئُ
الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ : إِنَّ هَذَا
إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ^(١١٠) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي
وَبِرَسُولِي ، قَالُوا : آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ^(١١١) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ :
يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُزَلَّ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ؟
قَالَ : أَتَقُولُ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ^(١١٢) قَالُوا : نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ
مِنْهَا ، وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا ، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا ، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ
الشَّاهِدِينَ ^(١١٣) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ، وَارْزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ^(١١٤) قَالَ اللَّهُ : إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ
يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ
الْعَالَمِينَ » ^(١١٥)

« وَإِذْ قَالَ اللَّهُ : يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ : اتَّخِذُونِي
وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ قَالَ : سُبْحَانَكَ ! مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ

سورة المائدة

مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ^(١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ : أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الْوَاقِفَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ^(١١٧) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ^(١١٨) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^(١١٩) .

« اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ^(١٢٠) .

بين يدي الله

هذا الدرس بطوله بقية في تصحيح العقيدة ؛ وتقوم ما دخل عليها عند النصارى من انحرافات أخرجهما عن أصلها السجاوي عند قاعدتها الأساسية . إذ أخرجهما من التوحيد المطلق الذي جاء به عيسى - عليه السلام - كما جاء به كل رسول قبله ، إلى ألوان من الشرك ، لا علاقة لها أصلاً بدين الله .

ومن ثم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - كما هي في التصور الإسلامي - تقرير هذه الحقيقة من خلال هذا المشهد العظيم الذي يعرضه ؛ والذي يقرر فيه عيسى - عليه السلام - على ملأ من الرسل ، ومن البشر جميعاً ، أنه لم يقل لقومه شيئاً مما زعموه من ألوهيته ومن ثأله أمه ؛ وأنه ما كان له أن يقول من هذا الشرك كله شيئاً !

والسياق القرآني يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من « مشاهد القيامة » التي يعرضها

الجزء السابع

القرآن الكريم عرضاً حياً فاطقاً ، موجياً مؤثراً ، عميق التأثير ، يترد له الكيان البشري وهو يتلقاه كأنما يشهده اللحظة في الواقع المنظور . الواقع الذي تراه العين ، وتسمعه الأذن . وتجلى فيه الانفعالات والسمات النابضة بالحياة ^(١) .

فها نحن أولاء أمام المشهد العظيم :

« يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيتم ؟ قالوا : لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » :
يوم يجمع الله الرسل الذين فرقهم في الزمان فتتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته ؛ وفرقهم في الأجناس فضى كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى جاء خاتمهم ﷺ بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان وللناس كافة من جميع الاجناس والألوان ..

هؤلاء الرسل إلى شتى الأقوام ، في شتى الأمكنة والأزمان .. ها هو ذا مرسلهم فرادى ، يجمعهم جميعاً ؛ ويجمع فيهم شتى الاستجابات ، وشتى الاتجاهات . وها هم أولاء .. نقباء البشرية في حياتها الدنيا ؛ ومعهم رسالات الله إلى البشرية في شتى أوجاتها ، ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها . هؤلاء هم أمام الله .. رب البشرية — سبحانه — في مشهد يوم عظيم .

وها هو ذا المشهد ينضى بالحياة :

« يوم يجمع الله الرسل . فيقول : ماذا أجيتم ؟ » .
« ماذا أجيتم ؟ » .. فاليرم تجمع الحصىلة ، ويضم الشتات ، ويقدم الرسل حساب الرسالات ، وتعلن النتائج على رؤوس الأشهاد .
« ماذا أجيتم ؟ » .. والرسل بشر من البشر ؛ لهم علم ما حضر ، وليس لديهم علم ما استتر .

لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب ، وتولى منهم من تولى .. وما يعلم الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى . فانما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن له وحده .. وهم في حضرة الله الذي يعرفونه خير من يعرف ؛ والذي جابونه أشد من جاب ؛ والذي يستعيون أن يدلوا بحضرته بشيء من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير ..
إنه الاستجواب الموهوب في يوم الحشر العظيم ، على مشهد من المأل الأعلى ، وعلى مشهد

(١) يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القرأت » .

سورة المائدة

من الناس أجمعين . الاستجواب الذي يراد به المواجهة . مواجهة البشرية برسلاها ؛ ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة برسلمهم الذين كانوا يكذبونهم . يعلن في موقف الإعلان ، أن هؤلاء الرسل الكرام إنما جاءهم من عند الله بدين الله ؛ وهام أولاء مسؤولون بين يديه — سبحانه — عن رسالتهم وعن اقوامهم الذين كانوا من قبل يكذبون .
أما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق لله وحده ؛ وأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن يدلوأ به في حضرة صاحب العلم ، تأدباً وحياء ، ومعرفة بقدرهم في حضرة الله :
« قالوا : لا علم لنا . إنك انت علام الغيوب » .

تذكير عيسى بنعم الله

فأما سائر الرسل — غير عيسى عليه السلام — فقد صدق بهم من صدق ، وقد كفر بهم من كفر ؛ ولقد انتهى أمرهم بهذا الجواب الكامل الشامل ، الذي يدع العلم كله لله ، ويدع الامر كله بين يديه . سبحانه .. فما يزيد السياق شيئاً في هذا المشهد عنهم .. إنما يلتفت بالحطاب إلى عيسى ابن مريم وحده ، لأن عيسى ابن مريم هو الذي قتن قومه فيه ، وهو الذي غام الجور حوله بالشبهات ، وهو الذي خاض ناس في الاوهام والاساطير حول ذاته ، وحول صفاته ، وحول نشأته ومنتهاه .

يلتفت الحطاب إلى عيسى ابن مريم — على الملأ من الهوة وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه — مريم — التهاويل .. يلتفت اليه بذكره نعمة الله عليه وعلى والدته ؛ ويستعرض المعجزات التي أكفأها الله إياه ليصدق الناس برسائه ، فكذب من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وقتن به وبآيات التي جاءت معه من قتن ؛ وألهوه مع الله من أجل هذه الآيات ، وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات :

« إذ قال الله : يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس ، تكلم الناس في المهد وكهلا . وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ياذاني ، فتنفخ فيها فتكون طيراً باذاني . وتبريء الأكمة والابرص باذاني . وإذ تخرج الموتى باذاني . وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : إن هذا إلا سحر مبين . وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ، قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون » ..

الجزء السابع

إنها المواجهة بما كان من نعم الله على عيسى بن مريم وأمه .. من تأييده بروح القدس في مهده ، وهو يكلم الناس في غير موعد الكلام ، يعريه أمه من الشبهة التي أثارها ولادته على غير مثال ، ثم وهو يكلمهم في الكهولة يدعوهم إلى الله .. ودوح القدس جبريل - عليه السلام - يزيده هنا وهناك .. ومن تعليمه الكتاب والحكمة ؛ وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئاً ، فعلمه الكتابة وعلمه كيف يحسن تصريف الأمور ، كما علمه التوراة التي جاء فوجدها في بني إسرائيل ، والإنجيل الذي آتاه مصداقاً لما بين يديه من التوراة . ثم من إثارته خارق المعجزات التي لا يقدر عليها بشر إلا باذن الله . فإذا هو بصور من الطين كهيئة الطير باذن الله ؛ فينتفع فيها فتكون طيراً باذن الله - لا ندرى كيف لا نأنا لا ندرى إلى اليوم كيف خلق الله الحياة ، وكيف يث الحياة في الأحياء - وإذا هو يعري المولود أمي - باذن الله - حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر - ولكن الله الذي جب البصر أصلاً قادر على أن يفتح عينه للترد - ويعريه الأبرص باذن الله ، لا بدواه - والدواء وسيلة لتحقيق لإذن الله في الشفاء ، وصاحب الأذن قادر على تغيير الوسيلة ، وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة - وإذا هو يحيي الموتي باذن الله - وواهب الحياة أول مرة قادر على رجوعها حين يشاء - ثم يذكره بنعمة الله عليه في حمايته من بني إسرائيل إذ جاءهم بهذه البنات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه الحارقة سحر مبین ؛ ذلك أنهم لم يستطيعوا إنكار وقوعها - وقد شهدتها الألوف - ولم يريدوا التسليم بدلائلها عنادا وكبرا .. حمايته منهم فلم يقتلوه - كما أرادوا ولم يصلبوه . بل توفاه الله ورفعاه إليه .. كذلك يذكره بنعمة الله عليه في إلهام الحواريين أن يؤمنوا بالله ورسوله ؛ فإذا هم ملبون مستلمون ، يشهدونه على إيمانهم وإسلامهم أنفسهم كلمة الله :

« وإذا أوجبت إلى الحواريين أن آمنوا بي ورسولي . قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون » ..

إنها النعم التي آتاهها الله عيسى بن مريم ، لتكون له شهادة وبنية . فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة للزيف ؛ وتصور منها وحولها الأضاليل - فما هو ذا عيسى يواجه بها على مشهد من الملأ الأعلى ، وعلى الناس جميعاً ، ومنهم قومه الفالون فيه .. ها هو ذا يواجه بها ليعم قومه ويروا ؛ وليكون الحزبي أوجع وأضعف على مشهد من العالمين !

معجزة المائدة

ويستطرد السياق في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه ، إلى شيء من نعمة الله على

سورة المائدة

قومه ، ومن معجزاته التي أبدته الله بها وشهدا وشهد بها الحواريون :

« إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله إن كنتم مؤمنين . قالوا : نريد أن نأكل منها ، وتطمئن قلوبنا ، ونعلم أن قد صدقتنا ، ونكون عليها من الشاهدين . قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ، وآية منك ، وارزقنا وانت خير الرازقين . قال الله : إني منزلها عليكم ، فمن يكفر بعد منك فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » .

ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى .. المستخفين منهم وهم الحواريون .

فاذا بينهم وبين أصحاب رسولنا ﷺ فرق بعيد .

إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به ورسوله عيسى . فآمنوا . وأشهدوا عيسى على إسلامهم .. ومع هذا فهم بعد ما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا ، يطلبون خارقة جديدة . تطمئن بها نفوسهم . ويعلمون منها أنه صدقهم . ويشهدون بها له لمن وراهم .

فأما أصحاب محمد ﷺ فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم .. لقد آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان . ولقد صدقوا رسولهم فلم يعدوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان . ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن ..

هذا هو الفارق الكبير بين حواربي عيسى عليه السلام - وحواريي محمد ﷺ ذلك مستوى ، وهذا مستوى .. وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون .. وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقيولون . . ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله . .

وقصة المائدة - كما أوردها القرآن الكريم - لم ترد في كتب النصارى . ولم تذكر في هذه الأناجيل التي كتبت متأخرة بعد عيسى - عليه السلام - بفترة طويلة ، لا يؤمن معاهلي الحقيقة التي تنزلت من عند الله . وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى - عليه السلام - وليست هي ما أنزله الله عليه ومماه الإنجيل الذي آتاه ..

ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى : فورد في إنجيل متى في نهاية الإصحاح الخامس عشر : « وأما يسوع فدعا تلاميذه ، وقال : إني أشتق على الجميع ، لأن لهم الآن ثلاثة أيام يمضون معي ، وليس لهم ما يأكلون . ولست أريد أن أصرفهم صائمين ثلاثاً يجرؤوا في الطريق . فقال له تلاميذه : من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده ؟ فقال لهم يسوع : كم عندكم من الخبز ؟ فقالوا : سبعة وقليل من صغار

الجزء السابع

السك . فامر الجوع أن يتكثروا على الأرض : وأخذ السبع خبزات والسك ، وشكر وكسر ، وأعطى تلاميذه ، والتلاميذ أعطوا الجمع ، فأكل الجمع وشبعوا ، ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة ، والأكلون كانوا أربعة آلاف ، ما عدا النساء والأولاد .. وورد مثل هذه الرواية في سائر الأناجيل ..

وبعض التابعين - رضوان الله عليهم - كمجاهد والحسن - يران أن المائدة لم تنزل . لأن الحواريين حيناً سمعوا قول الله سبحانه : « اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدًا من العالمين » .. خافوا وكفروا عن طلب نزولها :

قال ابن كثير في التفسير : « روى الليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : « هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء » (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير) . ثم قال ابن جرير : حدثنا الحارث ، حدثنا القاسم - هو ابن سلام - حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال : مائدة عليها طعام أبرها حين عرض عليهم العذاب ان كفروا ، فأبوا أن تنزل عليهم .. وقال أيضاً : حدثنا أبو المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن ، أنه قال في المائدة : لأنها لم تنزل .. وحدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال كان الحسن يقول : لما قيل لهم : « فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدًا من العالمين » قالوا : لا حاجة لنا فيها ، فلم تنزل » .

ولكن أكثر آراء السلف على أنها نزلت : لأن الله تعالى قال : « إني منزلها عليكم » . ووعد الله حق . وما أورده القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده في امرها دون سواه .. إن الله - سبحانه - يذكر عيسى بن مريم - في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين - بفضله عليه :

« إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء » ..

لقد كان الحواريون - وهم تلاميذ المسيح واقرب اصحابه إليه واعرفهم به - يعرفون انه بشر .. ابن مريم .. وينادونه بما يعرفونه عنه حق المعرفة . وكانوا يعرفون انه ليس رباً وإلها هو عبد مريب لله . وأنه ليس ابن الله ، إلها هو ابن مريم ومن عبيد الله ؛ وكانوا يعرفون كذلك ان ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على يده ، وليس هو الذي يصنعهم عند نفسه بقدرته الخاصة .. لذلك حين طلبوا إليه ان تنزل عليهم مائدة من السماء ، لم يطلبوها منه ، فهم يعرفون انه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإلغا سألوه :

سورة المائدة

« يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » ..
واختلفت التاويلات في قولهم : « هل يستطيع ربك » .. كيف سألوا بهذه الصيغة بعد
إيمانهم بالله وإشهاد عيسى - عليه السلام - على إسلامهم له . وقيل : إن معنى يستطيع ليس
(يقدر) ولكن المقصود هو لازم الاستطاعة ، وهو ان ينزلها عليهم . وقيل : إن معناها :
هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : « هل تستطيع ربك » . بمعنى هل ثقلك أنت ان
تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء ..

وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى - عليه السلام - محذراً إياهم من طلب هذه الحارقة ..
لأن المؤمنين لا يطلبون الحوارق ؛ ولا يترحون على الله .

« قال : اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » ..

ولكن الحواريين كرروا الطلب ، معنيين عن علته واسبابه وما يرجون من ورائه :
« قالوا : نريد ان نأكل منها ، وتطمئن قلوبنا ، ونعلم ان قد صدقتنا ، ونكون عليها
من الشاهدين » .

فهم يريدون ان يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند اهل الأرض . وتطمئن
قلوبهم برؤية هذه الحارقة وهي تحقق امام اعينهم ويستقنوا ان عيسى عليه السلام قد صدقهم
ثم يكونوا شهوداً لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة .

وكلها أسباب كما قلنا تصور مستوى معيادون مستوى أصحاب محمد ﷺ فهؤلاء طراز
آخر بالموازنة مع هذا الطراز !

عندئذ اتجه عيسى - عليه السلام - الى ربه يدعوهُ :

« قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا
وآخرنا ، وآية منك ، وارزقنا وانت خير الرازقين » ..

وفي دعاء عيسى - بن مريم - كما يكرر السياق القرآني هذه النسبة - ادب العبد المجتبي
مع اله ومعرفته بربه . فهو يناديه : يا الله . يا ربنا . انني ادعوك ان تنزل علينا مائدة من
السماء ، تعمنا بالخير والفرحة كالعيد ، فتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ؛ وان هذا من رزقك
فارزقنا وانت خير الرازقين .. فهو اذن يعرف انه عيد ؛ وان الله ربه . وهذا الاعتراف
يعرض على مشهد من العالمين ، في مواجهة قومه ، يوم المشهد العظيم !

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ؛ ولكن بالجد اللائق بجلاله سبحانه ..
لقد طلبوا خارقة . واستجاب الله . على ان يعذب من يكفر منهم بعد هذه الحارقة عذاباً

الجزء السابع

شديداً بالغاً في شدته لا يعذبه أحدٌ من العالمين :
« قال الله : إني منزلها عليكم ، فمن يكفر بعد منكم ، فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدٌ من العالمين » ..

فهذا هو الجد اللائق بجلال الله ؛ حتى لا يصبح طلب الحقائق تسلية ولهموا . وحتى لا يمضي الذين يكفرون بعد البرهان الملمع دون جزاء وادع !
وقد مضت سنة الله من قبل هلاك من يكذبون بالرسول بعد المعجزة .. فأما هنا فإن النص يحتمل أن يكون هذا العذاب في الدنيا ، أو أن يكون في الآخرة .

عيسى يعلن عبوديته

وسكت السياق بعد وعد الله وتهديده . ليمضي إلى القضية الأساسية .. قضية الألوهية والربوبية .. وهي القضية الواضحة في الدرس كله .. فلنعد إلى المشهد العظيم فهو ما يزال معروضاً على أنظار العالمين . لنعد إليه فنسمع استجواباً مباشراً في هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مريم وأمه . استجواباً يوجه إلى عيسى - عليه السلام - في مواجهة الذين عبدوه . لیسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة التي افتروها عليه وهو منها بريء :

« وإذا قال الله : يا عيسى بن مريم ، أنت قلت للناس : اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك : ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ، إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به : أن أعبدوا الله ربي وربكم ، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت أرقبهم ، وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فأنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » ..

ولأن الله - سبحانه - يعلم ماذا قال عيسى للناس . ولكنه الاستجواب المائل الرهيب في اليوم العظيم المرهوب . الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسؤول ؛ ولكن في صورته هذه وفي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف المؤلهين لهذا العبد الصالح الكريم ..

إنها الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها .. أن يدعي الألوهية وهو يعلم أنه عبد فكيف يرسل من أولي العزم ؟ كيف بعيسى بن مريم ؟ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها

سورة المائدة

بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه ؟ كيف به يراجعه استجواباً عن ادعاء الألوهية ، وهو العبد الصالح المستقيم ؟

من أجل ذلك كان الجواب الواجب الراجف الخاشع المنيب .. يبدأ بالتسبيح والتتويه :
« قال : سبحانك ! »

ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً :

« ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » ..

ويشهد بذات الله سبحانه على برأته ؛ مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية ربه :

« إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك . إنك أنت علام الغيوب » ..

وعندئذ فقط ، وبعد هذه التسيحة الطويلة يجرؤ على الإثبات والتقرير فيما قاله وفيما لم يقله ، فيثبت أنه لم يقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم لله ويدعوهم إلى عبادته .

« ما قلت لهم إلا ما أمرتني به : أن أعبدوا الله ربي وربكم »

ثم يخلي يده منهم بعد وفاته .. وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن الله - سبحانه - قد توفي عيسى بن مريم ثم رفعه إليه . وبعض الآثار تفيد أنه حي عند الله . وليس هنالك - فيما أرى - أي تعارض يثير أي استشكل بين أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض ، وأن يكون حياً عنده . فالشهداء كذلك يموتون في الأرض . وهم أحياء عند الله . أما صورة حياتهم عنده فنحن لا ندرى لها كيفاً . وكذلك صورة حياة عيسى - عليه السلام - وهو هنا يقول لربه :
« إنني لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاي :

« وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » ..

ويستهي إلى التفويض المطلق في أمرهم ؛ مع تقرير عبوديتهم لله وحده . وتقرير قوة الله على المغفرة لهم أو عذابهم ؛ وحكمته فيما يقسم لهم من جزاء سواء كان هو المغفرة أو العذاب :

« إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » ..

فيما لله للعبد الصالح في موقفه الرهيب !

وإن أولئك الذين أطلقوا هذه القرية الكبيرة ؛ التي يتبرأ منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجب ، ويبتهل من أجلها إلى ربه هذا الابتهاال المنيب .

الجزء السابع

أين هم في هذا الموقف ، في هذا المشهد ؟.. إن السياق لا يلقي إليهم التفاتة واحدة. فلعلهم يتداولون خزيًا وندماً . فلندعهم حيث تركهم السياق ! لنشهد ختام المشهد العجيب :

« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم .. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك الفوز العظيم » ..

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم .. إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين ، الذين أطلقوا تلك الغربة الضخمة على ذلك النبي الكريم . في أعظم القضايا كافة .. قضية الألوهية والعبودية ، التي يقوم على أساس الحق فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه ..

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . لأنها كلمة رب العالمين ، في ختام الاستجواب المائل على مشهد من العالمين .. وهي الكلمة الأخيرة في المشهد . وهي الكلمة الحاسمة في القضية . ومعها ذلك الجزء الذي يلي بالصدق والصادقين :

« لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » ..

« خالدين فيها أبداً » ..

« رضي الله عنهم » ..

« ورضوا عنه » ..

درجات بعد درجات .. الجنات والخلود ورضا الله ورضاهما بما لقوا من بهم من التكريم :

« ذلك الفوز العظيم » ..

ولقد شهدنا المشهد - من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة - ومعنا الكلمة الأخيرة .. شهدنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تدعه وعدا يوعد ، ولا مستقبلا يتتظر ، ولم تدعه عبارات تسمعها الآذان أو تقرأها العيون . إنما حركت به الشاعر ، وجسمته واقعا اللحظة تسمعه الآذان وتراه العيون ..

على أنه إن كان بالقياس إلينا - نحن البشر المحبوبين - مستقبلا ننتظره يوم الدين ، فهو بالقياس إلى علم الله المطلق ، واقع حاضر . فالزمن وحجابه إنما هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين ..

وفي نهاية هذا الدرس ، وفي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها قط أتباع رسول ! في مواجهة الفرية الكبرى التي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - فرية ألوهيته ، الفرية التي تبرأ منها هذا التبرؤ ، وفوض ربه في أمر قومه بشأنها هذا التفويض ..

سورة المائدة

في مواجهة هذه الفرية ، وفي نهاية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الريب عنها ،
نفي ذلك المشهد العظيم .. يجيء الإيقاع الأخير في السورة ؛ يعلن تفرد الله - سبحانه - بملك
السموات والأرض وما فيهن ؛ وقدرته - سبحانه - على كل شيء بلا حدود :
« لله ملك السموات والأرض وما فيهن ، وهو على كل شيء قدير » ..

ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حركتها تلك الفرية الضخمة ، ومع ذلك
المشهد العظيم الذي يتفرد الله فيه بالعلم ، ويتفرد بالالوهية ، ويتفرد بالقدر ، وينيب إليه
الرسول ؛ ويفوضون إليه الأمر كله ؛ ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمر قومه إلى العزيز
الحكيم . الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن ، وهو على كل شيء قدير ..

وختام يتناسق مع السورة التي تحدثت عن « الدين » وتعرضه بمثالي في اتباع شريعة الله
وحده والتلقي منه وحده ، والحكم بما أنزله دون سواه .. إنه المالك الذي له ملك السموات
والأرض وما فيهن ، والمالك هو الذي يحكم : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ..
إنها قضية واحدة .. قضية الألوهية .. قضية التوحيد .. وقضية الحكم بما أنزل الله ..
لتتوحد الألوهية ، ويتحقق التوحيد ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القرآن المكي . . وقضية العقيدة

هذه السورة مكية . . من القرآن المكي . . القرآن الذي ظل ينزل على رسول الله ﷺ ثلاثة عشر عاماً كاملة ، يحدث فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير ، ولكن طريقة عرضها لا تكاد تكرر . ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة ، حتى لكأنما يطرؤها للمرة الأولى !

لقد كانت بعالم القضية الأولى ، والقضية الكبرى ، والقضية الأساسية ، في هذا الدين الجديد ، « قضية العقيدة » بمئة في قاعدتها الرئيسية . . الألوهية والعبودية ، وما بينهما من علاقة .

لقد كان يخاطب بهذه القضية « الانسان » . الانسان بما أنه إنسان . . وفي هذا المجال يستوي الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنساء العربي في كل زمان . كما يستوي الإنسان العربي وكل إنسان . في ذلك الزمان وفي كل زمان !

لأنها قضية « الإنسان » التي لا تتغير ، لأنها قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء الأحياء ، وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء . . وهي قضية لا تتغير ، لأنها قضية الوجود والإنسان !

لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للانسان مر وجوده ووجود هذا الكون من حوله . . كان يقول له : من هو ؟ ومن أين جاء ؟ وكيف جاء ؟ ولماذا جاء ؟ وإلى أين ينهب في نهاية

سورة المائدة

المطاف ؟ من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي ينهب به وما مصيره هناك ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي يحبه ويراه ، والذي يحس أن وراعه غيباً يستشفه ولا يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار ؟ من ذا بدبره ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا يحدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ .. وكان يقول له كذلك : كيف يتعامل مع خالقه هذا الكون ، ومع الكون أيضاً ، وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد .

وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود « الإنسان » . وستظل هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجوده ، على توالي الأزمان ..

وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى . القضية التي ليس ورادها شيء في حياة الإنسان إلا ما عليها من المتعضيات والتفريعات ..

ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة ، إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من اليأس ، وأنها استقرت استقراراً مكيناً ثابتاً في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان ، التي قدر الله لها أن يقوم هذا الدين عليها ؛ وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين .

وأصحاب الدعوة إلى دين الله ، وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة ؛ خليقون أن يقفوا طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة . ظاهرة تصدى القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاماً .. لتقرير هذه العقيدة ؛ ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام الذي يقوم عليها ، والتشريعات التي تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها ..

لقد شابت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة . وأن يبدأ رسول الله ﷺ أولى خطواته في الدعوة ، بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ؛ وأن يضي في دعوته يعرف الناس ببرهم الحق ، ويعبدوه له دون سواه .

ولم تكن هذه - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى قلوب العرب ! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى : « إله » ومعنى : « لا إله إلا الله » .. كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا .. وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله - سبحانه - بها ، معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيجة القبائل والأمراء

الجزء السابع

والحكام ، وردده كله إلى الله .. السلطان على الضائر ، والسلطان على الشعائر ، والسلطان على واقعيات الحياة .. السلطان في المال ، والسلطان في القضاء ، والسلطان في الأرواح والأبدان .. كانوا يعلمون أن : « لا إله إلا الله » ثورة على السلطان الأرضي ، الذي يقتصب أولى خصائص الألوهية ، وتورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب ؛ وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بها الله .. ولم يكن يغيب عن العرب - وهم يعرفون لغتهم جيداً ، ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة : « لا إله إلا الله » - ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورماساتهم وسلطانهم .. ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة - أو هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيف ، وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعالم .. فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة ؟ ولم اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل هذا العناء ؟

لقد بعث رسول الله ﷺ بهذا الدين ، وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيدي العرب ؛ إنما هي في يد غيرهم من الأجناس !
بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم ، يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس .. وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد وما إليها من الصحاري القاحلة ، التي تتناثر فيها الواحات الحسنة هنا وهناك !

وكان في استطاعة محمد ﷺ وهو الصادق الأمين ؛ الذي حكمه أشرف قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود ، وارتضوا حكمه ، منذ خمسة عشر عاماً ؛ والذي هو في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نبأ .. كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجمع قبائل العرب ، التي أكلتها الثارات ، ومزقتها النزاعات ، وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة : الرومان في الشمال والفرس في الجنوب ؛ ولإعلاء راية العربية والعروبة ؛ ولإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة ..

ولو دعا يومها رسول الله ﷺ هذه الدعوة لاستجاب له العرب قاطبة - على الأرجح - بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاماً في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة !

وربما قيل : إن عمداً ﷺ كان خليفاً بعد أن يستعيب له العرب هذه الاستجابة ؛ وبعد أن يولوه فيهم القسيادة والسيادة ؛ وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مفرقه .. أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعث بها ربه ، وفي تعويد الناس لسلطان ربه

سورة الانعام

بعد أن عيّنهم لسلطانهم !

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه رسوله ﷺ هذا التوجيه ! إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله : وأن يحتل هو والفة التي تستجيب له كل هذا العناء ! لماذا ؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت رسوله والمؤمنين معه . . إنما هو - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق . . ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي . . إلى يد طاغوت عربي . . فالطاغوت كله طاغوت ! . . إن الأرض لله ، ويجب أن تخلص لله . ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية : « لا إله إلا الله » . . وليس الطريق أن تحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي . . إلى طاغوت عربي . . فالطاغوت كله طاغوت ! إن الناس عبيد لله وحده ، ولا يكونون عبيداً لله وحده ، إلا أن ترتفع راية : « لا إله إلا الله » . . « لا إله إلا الله » كما كان يدركها العربي العارف بدلولات لغته : لا حاكمية إلا لله ، ولا شريعة إلا من الله ، ولا سلطان لأحد على أحد ، لأن السلطان كله لله . . ولأن الجنسية التي يربدها الإسلام للناس هي حنسية العبيدة ، التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله . وهذا هو الطريق . .

وبعث رسول الله ﷺ بهذا الدين ، والجمتمع العربي كاسواً ما يكون المجتمع توزيعاً للثروة والعدالة . . قلة قليلة تملك المال والتجارة ، وتعامل بالربا تقضائف تجارتها ومالها . وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع . . والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة ، وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمجد جميعاً !

وكان في استطاعة محمد ﷺ أن يرفعها راية اجتماعية ، وأن يثيرها حرباً على طبقة الأشراف ، وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الاغنياء على الفقراء !

ولو دعا يومها رسول الله ﷺ هذه الدعوة ، لا تقسم المجتمع العربي صفين : الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة ، في وجه طغيان المال والشرف . بدلاً من أن يقف المجتمع كله صفاً في وجه : « لا إله إلا الله » ، التي لم يرتفع إلى أقطابها في ذلك الحين إلا الافذاذ من الناس .

وربما قيل : إن محمداً ﷺ كان خليقاً بعد أن تستجيب له الكثرة ، وتولي قيادتها ، فيقلب بها اللفة ويسلس له مقادها . . أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانهم في إقرار عقيدة التوحيد التي بعث بها ربه ، وفي تعييد الناس لسلطان ربهم بعد أن عيّنهم لسلطانهم !

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه هذا التوجيه . .

الجزء السابع

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق .. كان يعلم أن العدالة الاجتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل ؛ يرد الأمر كله لله ؛ وبقبل عن رضى وعن طوعية ما يقضى به الله من عدالة في التوزيع ، ومن تكافل بين الجميع ؛ ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاماً يرضاه الله ؛ ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء . فلا تمتليء قلوب بالطمع ، ولا تمتليء قلوب بالحقد ؛ ولا تسيء الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتغتشى الأرواح ؛ كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير : « لا إله إلا الله » ..

وبعث رسول الله ﷺ والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في جوانب منه شئ - إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الحامة البدوية .

كان الظلم فاشياً في المجتمع ، تعبر عنه حكمة الشاعر : زهير بن سلمى :

ومن لم يند عن حوضه بسلاحه يهدم ، ومن لا يظلم الناس يظلم

ويعبر عنه القول المتعارف : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » .

وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاسده كذلك ! يعبر عن هذه الحصة الشعر الجاهلي بجملة .. كالذي يقوله طرفة بن العبد :

فلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي

فنهن سبقي العاذلات بشربة كسيت متى ما تعل بالمازبد !

.. الخ .

وكانت الدعارة - في صور شئ - من معالم هذا المجتمع .. كالذي روته عائشة رضى

الله عنها :

« إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يختطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته ، فيصدقها ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمها - أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه - ويعترفها زوجها ولا يسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإذا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع .. ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها . فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال ، بعد أن تضع حملها ، أرسلت اليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا

سورة الانعام

فلان ، تسمي من أحبت باسمه فيلق به ولدها ، ولا يستطيع أن يتمتع به الرجل . والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جامها - وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرابات تكون علماً ، فمن أرادهن دخل عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاؤه ، ودعي ابنه لا يتمتع من ذلك .. (أخرجه البخاري في كتاب النكاح) .

وكان في استطاعة محمد ﷺ أن يعلنها دعوة لإصلاحية ، تتناول تقويم الاخلاق ، وتطهير المجتمع ، وتركية النفوس ، وتعديل القيم والموازين ..

وكان واجدا وقتها - كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة - نفساً طيبة ، يؤذيها هذا الدنس ، وفاقضها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير ..

وربما قال قائل : إنه لو صنع رسول الله ﷺ ذلك فاستجابت له - في أول الأمر - جمهرة صالحة ؛ تطهر أخلاقها ، وتركوا أرواحها ، فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها .. بدلا من أن تتبر دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول الطريق !

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه رسوله ﷺ إلى مثل هذا الطريق ..

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق ! كان يعلم أن الاخلاق لا تقوم إلا على أساس من عقيدة ، تضع الموازين ، وتقرر القيم ؛ وتقرر السلطة التي ترتكن اليها هذه الموازين والقيم ؛ كما تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على الملتزمين والمخالفين . وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متارجحة ؛ وتظل الاخلاق التي تقوم عليها متارجحة كذلك ؛ بلا ضابط ، وبلا سلطان ، وبلا جزاء !

فلما تقررت العقيدة - بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة التي ترتكن اليها هذه العقيدة .. لما عرف الناس بهم وعبدوه وحده .. لما تحرر الناس من سلطان العبيد ، ومن سلطان الشهوات سواء .. لما تقررت في القلوب : « لا إله إلا الله » .. صنع الله بها وبأهلها كل شيء بما يقرحه المقترحون ..

تطهرت الارض من الرومان والفرس .. لا ليتقرر فيها سلطان العرب .. ولكن ليتقرر فيها سلطان الله .. لقد تطهرت من الطاغوت كله : رومانياً وفارسياً وعربياً على السواء .

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملة . وقام النظام الاسلامي يعدل يعدل الله ، ويزن ميزان الله ، ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده ؛ ويسميا راية الإسلام ، لا

الجزء السابع

يقرن اليها اسماً آخر ؛ ويكتب عليها : « لا إله إلا الله » !
وتطهرت النفوس والاخلاق ، وزكت القلوب والأرواح ؛ دون أن يحتاج الأمر الى الحدود والتعازير التي شرعها الله - الا في الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هنالك في الضائر ؛ ولأن الطمع في رضى الله ونوابه ، والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها بمقام الرقابة ومقام العقوبات ..

وارتفعت البشرية في نظامها ، وفي أخلاقها ، وفي حياتها كلها ، الى القمة السامقة التي لم ترتفع اليها من قبل قط ؛ والتي لم ترتفع اليها من بعد إلا في ظل الاسلام ..
ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ؛ كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم في صورة عبادة وخلق وعبادة وسلوك . وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعداً واحداً ، لا يدخل فيه الغلب والسلطان . ولا حتى لهذا الدين على أيديهم .. وعداً واحداً لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا . وعداً واحداً هو الجنة . هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضي ، والابتلاء الشاق ، والمضي في الدعوة ، ومواجهة الجاهلية بالأمم الذي يكرهه أصحاب السلطان ، في كل زمان وفي كل مكان ، وهو : « لا إله إلا الله » !

فلما أن ابتلام الله فُصروا ؛ ولما أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم ؛ ولما أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض - كائن ما كان هذا الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم ، وقيام هذا الدين في الأرض بمجهودهم - ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم ، ولا اعتزاز بوطن ولا أرض ، ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت ..

لما أن علم الله منهم ذلك كله ، علم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة الكبرى . أمناء على العبادة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمة في القلوب والضمائر وفي السلوك والشعائر ، وفي الأرواح والأموال ، وفي الأوضاع والأحوال .. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها ، وعلى عدل الله يقيمونه ، دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لا تقسم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا لجنسهم ؛ انما يكون السلطان الذي في أيديهم لله ولدينه وشريعته ، لأنهم يعلمون من الله ، هو الذي آتاهم إياه .

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع ، الا أن تبدأ الدعوة ذلك البدء ، والا أن ترفع الدعوة هذه للراية وحدها .. راية لا اله الا الله .. ولا ترفع معها سواها .. ولما أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهرها ؛ المبارك اليسر في حقيقته .

سورة الانعام

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلصه ، لو أن الدعوة بدأت خطواتها الاولى دعوة قومية ، أو دعوة اجتماعية ، أو دعوة أخلاقية . . أو رفعت أي شعار الى جانب شعارها الواحد : « لا اله الا الله » . .

طبيعة هذا الدين ومنهجه

ذلك شأن تصدى القرآن المكّي كله لتقرير : « لا اله الا الله » في القلوب والعقول ، واختيار هذا الطريق - على مثقته في الظاهر - وعدم اختيار السبل الجانبية الاخرى ؛ والاصرار على هذا الطريق . .

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها ، دون التطرق الى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها ، والشرائع التي تنظم المعاملات فيها . . فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية . .

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا . . فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة . . كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير . . وكما أت الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الاغصان ، الضاربة في الهواء . . لا بد لها أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة ، وفي مساحات واسعة ؛ تناسب ضخمتها وامتدادها في الهواء . . فكذلك هذا الدين . . إن نظامه يتناول الحياة كلها ؛ ويتولى شؤون البشرية كبرها وصغيرها ؛ وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها ، ولكن كذلك في الدار الآخرة ؛ ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنها ؛ ولا في المعاملات الظاهرة المادية ، ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا . . فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامية . . ولا بد له إذن من جذور وأعماق بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا . .

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته ؛ يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ؛ ويجعل بناء العقيدة وتمكينها ، وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها . . ضرورة من ضرورات النشأة الصحيحة ، وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في الهواء ، والضارب من جذورها في الأعماق . .

ومنى استقرت عقيدة : « لا إله الا الله » في أعماقها القائرة البعيدة ، استقر معها في نفس

الجزء السابع

الوقت النظام الذي تمثل فيه : « لا إله إلا الله » ؛ وتعني أنه النظام الوحيد الذي ترضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة .. واستلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلاته ، وقبل أن تعرض عليها تشريعاته .. فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان .. وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تطبيقات الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبول ، لا تعرض على شيء منه فور صدوره إليها ؛ ولا تتلصق في تنفيذ مجرد تلقاها له . وهكذا أبطلت الحمر ، وأبطل الربا وأبطل المير ، وأبطلت العادات الجاهلية كلها ، أبطلت آيات من القرآن ، أو كلمات من رسول الله ﷺ بينا الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها وأوضاعها ، وجندها وسلطانها ، ودعايتها وإعلامها .. فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات ؛ بينا المجتمع يعجز بالنهايات والمنكرات^(١) !

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم .. إن هذا الدين منبج محلي حركي جاد .. جاء لحكم الحياة في واقعها ؛ ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره .. يقره أو يعدله أو يغيره من أساسه .. ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا ، في مجتمع يعترف ابتداء بمحاكية الله وحده .

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض إنه منبج يتعامل مع الواقع ؛ فلا بد أولا أن يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا الله ، وأن الحاكمية ليست إلا لله ؛ ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ؛ ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة ..

وحين يقوم هذا المجتمع فعلا ، تكون له حياة واقعية ، نحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع .. وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع .. لقوم مسلمين أصلا للنظم والشرائع ، رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع ..

ولا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم ما يكفل تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع ؛ حتى تكون للنظام هيته ويكون للشرعة جدتها .. فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها .

والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعاتهم . وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظمونها بشرعية الله .. ومن ثم لم ينزل الله في هذه الفترة تطبيقات

(١) يراجع كيف حرم الله الحمر في الجزء الخامس من الطبيعة الرباعية المنقحة من هذه الظلال ص ٧١ - ٧٧ وكيف حجرت أمريكا عن ذلك في كتاب : ماذا خسر العالم بالخطأ المسلمين .

سورة الانعام

وشرائع ؟ وإذ نزل لهم عقيدة ، وخلقاً منبثقاً من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق البعيدة . . فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان تنزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر لهم النظام ؛ الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ؛ والذي تكفل له الدولة بسلطانها الجدية والتفاد . .

ولم يشأ الله أن ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة ، ليختزنوها جاهزة ، حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في المدينة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية ! إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولاً . . إنما هو يواجه الواقع بمجمعه وشكله وملابساته لصوغه في قالبه الخاص ، وفق حجمه وشكله وملابساته . .

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام ، وأن يصوغ تشريعات حياة . . بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكم شريعة الله وحدها ، ورفض كل شريعة سواها ، مع غلبة السلطة التي تقرض هذا وتفنده . . الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين ، ولا كيف يعمل في الحياة ؛ كما يريد له الله . .

إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وفكره ليشابه أنظمة بشرية ، ومناهج بشرية . . ويحاولون أن يستعجلوه من طريقه وخطواته ليبي رغبات وقية في نفوسهم إنما تشبه الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة . . إنهم يريدون منه أن يصوغ نفسه في قالب فروض ، تواجه مستقبلاً غير موجود . . والله يريد لهذا الدين أن يكون كما أراد . . عقيدة تغل القلب ، وتفرض سلطانها على الضمير . عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا لله ، ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله . وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم ، ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم ، تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية ، وتنظم حياتهم الواقعية كذلك .

كذلك يجب أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة الإسلامية ، أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين ، يجب أن يدعواهم أولاً إلى اعتناق العقيدة — حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين ! وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون — يجب أن يعلموا أن الإسلام هو أولاً إقرار عقيدة : لا إله إلا الله بدلولها الحقيقي وهوord الحاكم لله في أمرهم كله ، وطرده المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم . . إقرارها في ضمايرهم وشعائرهم ، وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم . .

ولكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة . . هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المكّي طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة . . فإذا دخل في هذا الدين — بفهمه هذا الأصل — عصبة من الناس ، فهذه العصبة هي التي

الجزء السابع

تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياتنا الاجتماعية ؛ لأنها قررت بينها وبين نفسها أن تقوم حياتنا على هذا الأساس ؛ وألا تحكم في حياتنا كلها إلا الله .
وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ؛ كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية ، في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي .. فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد ..
ولقد نخل إلى بعض المخلصين المتحمسين ، بما لا يتدبرون طبيعة هذا الدين ، وطبيعة منهجه الرباني القويم ، المؤسس على حكمة العلم الحكيم ، وعلمه بطباع البشر وحاجات الحياة .
نقول لقد نخل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات الإسلامية كذلك - على الناس بما يسر لهم طريق الدعوة ، ومجيب الناس في هذا الدين !
وهذا وهم تشبه العجزة ! وهم كالذي كان يقترحه المقترحون : أن تقوم دعوة رسول الله ﷺ في أولها تحت راية قومية ، أو اجتماعية ، أو أخلاقية ، تيسيراً للطريق !
إن النفوس يجب أن تخلص أولاً لله ، وتعلن عبوديتها له ، وقبل شرعه وحده ورفض كل شرع غيره .. من ناحية المبدأ .. قبل أن نخطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه !
إن الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية لله ، والتحرر من سلطان سواه لا من أن النظام المعروض عليها .. في ذاته .. خير بما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل .
إن نظام الله خير في ذاته ، لأنه من شرع الله . ولن يكون شرع العيد يوماً كشرع الله .
ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة .. إن قاعدة الدعوة قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هو ذاته الاسلام . وليس للاسلام مدلول سواه . فمن رغب في الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بمجال النظام وأفضليته .. فهذه إحدى بدييات الإيمان !

وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة خلال الثلاثة عشر عاماً .
لأنه لم يعرضها في صورة « نظرية » ؛ ولم يعرضها في صورة « لاهوت » ؛ ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله فيما بعد ما سمي بـ « علم التوحيد » أو « علم الكلام » ؛
كلا .. لقد كان القرآن الكريم مخاطب فطرة « الإنسان » بما في وجوده هو وبما في الوجود من حوله من دلائل وإيماءات .. كان يستقذ فطرته من الركام ؛ ويخلص أجبرة

سورة الانعام

الاستقبال الفطرية بما ران عليها وعطل وظائفها ؛ ويفتح منافذ الفطرة لتستلقي الموجيات المؤثرة وتستجيب لها .. والسورة التي بين ايدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد وستحدث عن خصائصها بعد قليل ..

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة ؛ وان تم خطواتها على مهل وفي عمق وثبتت .. وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ؛ ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية ، متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة ؛ ومتمثلة في بناء جماعي يعبر غره عن غر العقيدة ذاتها ؛ ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وغوض معها الحركة في الضمير وفي الواقع كذلك ؛ لتمثل العقيدة حية وتتمو غوا حيا في خضم الحركة . وخطأ أي خطأ - بالقياس إلى الإسلام - أن تباور النظرية في صورة نظرية مجردة للدراسة النظرية .. المعرفة الثقافية .. بل خطر أي خطر كذلك ..

لأن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان ينزل للبرة الأولى .. كلا ! فلو أراد الله لأتزل هذا القرآن جملة واحدة ؛ ثم ترك أصحابه يدرسون ثلاثة عشر عاما أو أكثر أو أقل ، حتى يستوعبوا « النظرية الإسلامية » !

ولكن الله - سبحانه - كان يريد أمرا آخر . كان يريد منهاجاً متفرداً . كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد . كان يريد أن يبنى الجماعة والحركة بالعقيدة ، وأن يبنى العقيدة بالجماعة والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي ، وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو صورة العقيدة .. وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة .. فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة .. حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج ..

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المبني - ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجزة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة ، وبها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود ، كما أخرجه الله أول مرة ..

يجب أن ندرك خطأ المحاولات ، وخطورها معاً ، في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجب أن تتمثل في واقع تام حي متحرك ، إلى « نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية لجرد أننا نريد أن نواجه « النظريات » البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية !

الجزء السابع

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية ، وفي تنظيم واقعي ، وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها ، كما تتفاعل مع الجاهلية الراسية في نفوس أصحابها - بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتتوغل من الوسط الجاهلي . وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضاً مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله « النظرية » ؛ - وتشمل فيما تشمل - مساحة النظرية ومادتها ، ولكنها لا تقتصر عليها . إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني والحياة وللإنسان ، تصور شامل كامل . ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي . وهو يكره - بطبيعته - أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معرفي ، لأن هذا يخالف طبيعته وغايته . ويجب أن يتمثل في أناسي ، وفي تنظيم حي ، وفي حركة واقعية .. وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية ؛ حتى يكتمل نظرياً في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعياً ؛ ولا ينفصل في صورة نظرية ؛ بل يظل ممثلاً في الصورة الواقعية ..

وكل غم نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ، ولا يتمثل من خلاله ، هو خطأ وخطر كذلك بالقياس إلى طبيعة هذا الدين ، وغايته ، وطريقته تركيبيه الذاتي .
وأما سبحانه يقول :

« وقرآنًا فرقاه ، لتقرأه على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلاً » ..

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك .. ليم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة « منظمة حية » لا في صورة « نظرية معرفية » !
يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً ، أنه كما أن هذا الدين دين رباني ، فإن منهجه في العمل / منهج رباني كذلك ، متواف مع طبيعته ، وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل .

ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي - ومن ثم يغير الواقع الحيوي - فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبنى به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي .. جاء ليني عقيدة وهو يني أمة .. ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ بها تصوراً اعتقادياً وواقعاً حيوياً . ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي ، فكلها حزمة واحدة .

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه ، فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى . إنما هو المنهج الذي لا

سورة الانعام

يقوم بناء هذا الدين إلا به .

لأنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم ، وتناولهم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة المزيية .

ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك . منهج أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصبح تصورهم وتكوينهم الحيوي .

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين ، وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير . ونخفض الاسلام لطرائق التفكير البشرية ! كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية ! وكأنما نريد لثقتي بنهج الله في التصور والحركة ليرازي مناهج العبد !

والأمر من هذه الناحية يكون خطيراً . والهزيمة تكون قاتلة !

لأن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - متجهاً خاصاً للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض ؛ والتي تضغط على عقولنا وتغرس في ثقافتنا .. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة ، كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية ؛ وحرماناً أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا ، وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا .

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيراً ، والخسارة تكون قاتلة ..

لأن منهج التفكير والحركة ، في بناء الإسلام ، لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام الحيوي ؛ ولا ينفصل عنه كذلك .. ومها يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية ، فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ « الإسلام » في الأرض في صورة حركة واقعية . بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديم الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلاً بحركة إسلامية واقعية .. وأن قصارى ما يفيد هؤلاء من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وجبوا إليه هم فعلاً في أثناء الحركة .

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتحمل من فوره في تجمع حركي ؛

الجزء السابع

وأن يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي .
ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني ، وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقاً على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقاة وتقدمها في الصورة الذهنية الباردة للناس ، قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بمجركة واقعية ؛ وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري .

ولإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فيما يختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه التصور الاسلامي ، أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام .

إن الجاهلية التي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض الخلق من أصحاب الدعوة الاسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الاسلامي ، كذلك هي تعتمد أحياناً أن تخرجهم قسأهم : أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه ؟ وماذا أعدتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات ؟ وهي في هذا تعتمد أن تجعلهم عن منهجهم ، وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته ، التي تتطور فيها النظرية من خلال الحركة ، ويتعدد فيها النظام من خلال الممارسة ، وتسبب فيها التشريعات في ثانياً مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية .

ومن واجب أصحاب الدعوة الاسلامية ألا يستجيبوا المناورة من واجبه أن يرفضوا إملاه منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم ! من واجبه ألا يستغفهم من لا يوقنون ! ومن واجبه أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلاوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين في الحركة . فهذا من أسرار قوته ، وهذا هو مصدر قوتهم كذلك .

إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انفصام بينها .. وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية . والمناهج الغربية الغربية يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني .. فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة والتزام النظام في كل حركة إسلامية . لا في الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس !

هذه هي كلمتي الأخيرة .. وإني لأرجو أن أكون بهذا البيان لطيفة القرائت المسيحية ، ولطيفة المنهج الرباني المتمثل فيه ، قد بلغت ؛ وأن يعرف أصحاب الدعوة الاسلامية طبيعة منهجهم ، ويتقوا به ، ويمتشوا إليه ؛ ويعلموا أن ما عندهم خير ، وأنهم هم الأعلم .. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم .. صدق الله العظيم ..
وغضني بعد ذلك لمواجهة السورة .

نموذج كامل للقرآن المكي

هذه السورة - وهي أولى السور المكية التي تعرض لها هنا في سياق هذه الظلال - نموذج كامل للقرآن المكي الذي تحدّثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة ؛ وهي تمثل طليقة هذا القرآن وخصائصه ومنهجه ، في موضوعها الأساسي ، وفي منهج التناول ، وفي طريقة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها « بشخصيتها » الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة في كل سور القرآن ؛ والتي لا نخطئها الملاحظة البصرية في آية سورة .. فلكل سورة شخصيتها ، وملاحمها ، ومحورها ، وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي ؛ والمؤثرات الموجبة المصاحبة للعرض ؛ والصور والظلال والجو الذي يظللها ؛ والعبارات الخاصة التي تكرر فيها ؛ وتكون أشبه بالواجب المطردة فيها ... حتى وهي تتناول موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي يرسم شخصية السورة ؛ ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة بها !

وهذه السورة - مع ذلك - تعالج موضوعاً أساسياً بصورة فريدة . إنما في كل لحظة منها وفي كل موقف ، وفي كل مشهد ، تمثل « الروعة الباهرة » . الروعة التي تبده النفس ، وتشده الحس ، وتبهر النفس أيضاً ؛ وهو يلاحق مشاهدتها وإيقاعها وموجاتها مبهوراً ! نعم ! هذه حقيقة ! حقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدتها وإيقاعاتها .. وما أظن بشراً ذا قلب لا يجد منها لونا من الذي أجد .. إن الروعة فيها تبلغ فعلا حد البهر ، حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهوراً مبدها !

إنها - في مجلتها - تعرض « حقيقة الألوهية » .. تعرضها في مجال الكون والحياة ، كما تعرضها في مجال النفس والضمير ، وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود ، كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسانية ، كما تعرضها في مصارع الغابرين واستغلاف المستغلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون ، وتواجه الأحداث ، وتواجه النعماء والضراء ، كما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة والمستكنة ، وفي أحوالهم الواقعة والمتوقعة .. وأخيراً تعرضها في مشاهد القيامة ، وموقف الخلائق وهي موقوفة على ربها الخالق ..

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة ، بكل مقوماتها وبكل مكوناتها . وهي تأخذ بجامع النفس البشرية ، وتطوف بها في الوجود كله . وراه

الجزء السابع

ينابيع العقيدة وموجياتها المسترة والظاهرة في هذا الوجود الكبير .. إنها تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السوات والأرض ، تلحظ فيها الظلمات والنور ، وترقب الشمس والقمر والتجزم . وتسرح في الجئات المعروشات وغير المعروشات ، والمياه الهاطلة عليها والجارية فيها ؛ وتتف بها على مصارع الأمم الحالية ، وآثارها البائدة والباقية . ثم تسع بها في ظلمات البر والبحر ، وأسرار الغيب والنفس ، والحي يخرج من الميت ، والميت يخرج من الحي ؛ والحبة المستكنة في ظلمات الأرض ، والنطفة المستكنة في ظلمات الرحم . ثم تموج بالجن والإنس ، والطير والوحش ، والأولين والآخرين ، والموتى والأحياء ، والحفظة على النفس بالليل والنهار ..

إنه الحشد الكوفي الذي يزحم أقطار النفس ، وأقطار الجس .. ثم إنها اللسات المبدعة الهية ، التي تتلفض بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال .. وإذا كل مكروء مألوف من المشاهد والمشار ، جديد نابض ، كأنما تتلقاه النفس أول مرة ؛ وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان !

وهي تثب في سياقها المتدافع هذه المشاهد والمواقف والموجيات والإيقاعات والصور والظلال مجرى النهر المتدافع بالأموج المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها ، متشابكة معها ؛ في المجرى المتصل المتدفق !

وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة ، تبلغ حد الروعة الباهرة ، التي وصفنا - مع تناسق منهج العرض في سنى المشاهد كما سنين - وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة ، وبالحيوية الدافقة ، وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقى وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن كل نافذة !

ونحن - سلفاً - على يقين أننا لسنا ببالغين شيئاً في نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة ذاتها. تطلق بسياقها الذاتي ، وإيقاعها الذاتي ، إلى هذا القلب .. لسنا ببالغين شيئاً بالوصف البشري والأسلوب البشري .. ولكنها مجرد المحاولة لإقامة القطرة بين المعزولين عن هذا القرآن - بحكم بعدهم عن الحياة في جو القرآن - وبين هذا القرآن !

والحياة في جو القرآن لا تعني مجرد مدارسة القرآن ؛ وقراءته والإطلاع على علومه .. إن هذا ليس « جو القرآن » الذي نعنيه .. إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن ؛ هو أن يعيش الإنسان في جو ، وفي ظروف ، وفي حركة ، وفي معاناة ، وفي صراع ، وفي اهتمامات .. كالتي كانت يتنزل فيها هذا القرآن .. أن يعيش الإنسان في مواجهة هذه الجاهلية التي تعم

سورة الانعام

وجه الأرض اليوم ، وفي قلبه ، وفي همه ، وفي حركته ، أن « ينشئه » الإسلام في نفسه وفي نفوس الناس ، وفي حياته وفي حياة الناس ، مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية بكل تصوراتها ، وكل اهتماماتها وكل تقاليدها ، وكل واقعها العملي ؛ وكل ضغطها كذلك عليه ، وحرها له ، ومناهضتها لعقيدته الربانية ، ومنهج الرباني ، وكل استجاباتها كذلك لهذا المنهج وهذه العقيدة ، بعد الكفاح والجهاد والإصرار ..

هذا هو الجور القرآني الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان ؛ فيتنوق هذا القرآن .. فهو في مثل هذا الجور نزل ، وفي مثل هذا الحضم حل .. والذين لا يعيشون في مثل هذا الجور معزولون عن القرآن منها استغرقوا في مدارسته وقراءته والاطلاع على علومه ..
والمحاولة التي نبذلها لإقامة القنطرة بين المحلصين من هؤلاء وبين القرآن ، ليست بالغة شئاً ، إلا بعد أن يجتاز هؤلاء القنطرة ؛ ويصلوا إلى المنطقة الأخرى ؛ ويجاولوا أن يعيشوا في « جور القرآن » حقاً بالعمل والحركة . . . وعندئذ فقط سيتنوقون هذا القرآن ؛ ويتمتعون بهذه النعمة التي ينعم الله بها على من يشاء ..

تعريف الناس بربهم الحق

هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية .. قضية الألوهية والعبودية .. تعالجها بتعريف العباد برب العباد .. من هو ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار ؟ من هم العباد ؟ من ذا الذي جاء بهم إلى هذا الوجود ؟ من أنشأهم ؟ من يطعمهم ؟ من يكفلهم ؟ من يدير أمرهم ؟ من يقلب أقدنتهم وأبصارهم ؟ من يقلب ليلهم ونهارهم ؟ من يبدئهم ثم يعيدهم ؟ لأي شيء خلقهم ؟ ولأي أجل أجلمهم ؟ ولأي مصير يسلمهم ؟ . . . هذه الحياة المنشقة هنا وهناك .. من يشأ في هذا الموات ؟ هذا الماء الماطل . هذا البرعم النابت . هذا الحب المتراكب . هذا النجم الثاقب . هذا الصبح البازغ . هذا الليل السادل . هذا الفلك الدوار .. هذا كله من وراءه ؟ وماذا وراءه من أسرار ، ومن أخبار ؟ .. هذه الأمم ، وهذه القرون ، التي تذهب وتجيء وتهلك وتستغلف .. من ذا يستغلفها ؟ ومن ذا يهلكها ؟ لماذا تستغلف ؟ ولماذا يدركها البوار ؟ وماذا بعد الاستغلاف والابتلاء والوفاة من مصير وحساب وجزاء ???
هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق ، وفي هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها تمضي في هذا كله على منهج القرآن المكمل .. الذي أسلفنا الحديث عنه

الجزء السابع

في الصفحات السابقة - وعلى منهج القرآن كله .. إنها لا تهدف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار .. إنما تهدف إلى تعريف الناس بربهم الحق ؛ لتصل من هذا التعريف إلى تعييد الناس لربهم الحق .. تعييد ضمايرهم وأرواحهم ، وتعبيد سعيهم وحركتهم ، وتعبيد تقاليدهم ، وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد .. سلطان الله الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء ..

ويكاد انجاء السورة كله يضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أولها إلى آخرها .. فأنه هو الخالق .. وأنه هو الرازق .. وأنه هو المالك .. وأنه هو صاحب القدرة والقهر والسلطان .. وأنه هو العليم بالغيوب والأسرار .. وأنه هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار .. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم في حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نهي ولا أمر ، ولا شرع ولا حكم ، ولا تحليل ولا تحريم فهذا كله من خصائص الألوهية ، ولا يجوز أن يتزاوله في حياة الناس أحد من دوت الله ، لا يخلق ، ولا يوزق ، ولا يهيي ولا يبيث ، ولا يضر ولا ينفع ، ولا يمنع ولا يمنع ، ولا يملك نفسه ولا لغيره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة .. وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلة في تلك المشاهد والمواقف والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ والتي تواجه القلب بالخشود الحاشدة من المؤثرات الموحية ، من كل درب ومن كل باب !

والقضية الكبيرة التي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرض . في محيطها الواسع ، وفي مجالها الشامل .. ولكن المناسبة الحاضرة في حياة الجماعة المسلمة حينذاك ، المناسبة التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة ، هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحليل والتحرير في الذبائح والمطاعم ، ومن حق تقرير بعض الشعائر في التنفوس من الذبائح والفار والأولاد .. وهي المناسبة التي تتحدث عنها هذه الآيات في أواخر السورة :

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، إن كنتم بيّاتة مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ، وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم ، إن ربك هو أعلم بالمعتدين . وضوا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكتبون الإثم سيجزون بما كانوا يتفقون . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليعادلكم ، وإن أطعتمهم إنكم لتشركون .. » (١١٨ - ١٢١)

« وجعلوا لله ما خفوا من الحوث والأنعام نصيباً ، فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا

سورة الانعام

لشركائنا . فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحكمون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ، ولو شاء الله ما فعلوه ، فنذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحوش حبر ، لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها - افتراء عليه - سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورتنا ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن ميثمة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم ، إنه حكيم عليم . قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم ، وحرموا ما رزقهم الله - افتراء على الله - قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . (١٣٦ - ١٤٠) .

هذه هي المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة - والجاهلية حولها - التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة .. قضية التشريع .. ومن ورائها القضية الكبرى .. قضية الألوهية والعبودية التي تعالجها السورة كلها ، ويعالجها القرآن المبني أيضاً كلها جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع .

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقويوات والمؤثرات ، وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه الأنعام والذبايح والنذور - وهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها - قضية الألوهية والعبودية - وجعلها مسألة إيمان أو كفر ، ومسألة إسلام أو جاهلية .. هذا الحشد - على النحو الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة ، والذي سيتجلى على حقيقته في المراجعة التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك - يوقع في النفس تلك الحقيقة الأبدية في طبيعة هذا الدين ، وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعاً مطلقاً لحاكمية الله المباشرة ، الممثلة في شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الجزئية الصغيرة .

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر - جل أم حقر ، كبير أم صغر - وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية الله المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته في الأرض ، كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصرف أمر هذا الكون كله بلا شريك .

إن سياق السورة يعقب على تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعام والذبايح والنذور منها

الجزء السابع

ومن الأولاد تعقيبات متنوعة . بعضها مباشر ، لتصوير مدى السفف والتناقض في هذه الشعائر ، وبعضها للربط بين مزاولة البشر لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى ، وليأن أتباع أمر الله فيها هو صراطه المستقيم ، الذي يخرج من لا يتبعه عن هذا الدين . . على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر في الآيات السابقة :

« وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، والنخل والزرع مختلفاً أحكاه ، والزيتون والرمان مثابهاً وغير مثابه . كلوا من ثمرة إذا أثمر وآتوا حقبه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . ومن الأنعام حولة وغرساً ، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، لأنه لكم عدو مبين . ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل : آلهذا كرين حرم أم الأثنين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأثنين ؟ نبشئني بعلم إن كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين . قل : آلهذا كرين حرم أم الأثنين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأثنين ؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فئن أعظم من أقرئ على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين . قل : لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ، أو لحم خنزير - فإنه رجس - أو فسقاً أهل لغير الله به . فئن اضطرر بغير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم . وعلى الذين هادوا حرماً كل ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرماً عليهم شحومها - إلا ما حملت ظهورها أو ألحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزيناهم ببغيهم ، وإننا لصادقون . فإن كنتم فقل : ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . يقول الذين أشركوا : لو شاء الله لما أشركنا ولا آبائنا ، ولا حرمانا من شيء . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرفون . قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين . قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم يبرهم يعدلون . قل : تعالوا أتت ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركون به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً . ولا تقتلوا أولادكم من إعلاق نحن نرزقكم وإياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله - إلا بالحق - ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم - إلا بالتي هي أحسن - حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط - لا تكلف نفساً إلا وسعها - وإذا قتلتم فاعدلوا - ولو كان ذا قربى - وبعده الله أفوا . ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلك وصاكم به

سورة الانعام

لعلكم تتقون . (١٤١ - ١٥٣) .

وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليل في الأنعام والنذور ، في الأنعام والثلث ، وفي الأولاد - على ما كان متبعاً في الجاهلية - يربطها السياق بتلك القضايا الكبيرة : بالهدى والضلال ، واتباع منهج الله أو اتباع خطوات الشيطان ، وبرحمة الله أو بأسه ، وبالشهادة بوحداية الله أو عدل غيرها به ، واتباع صراطه مستقيماً أو التفرق عنه . ويستخدم نفس التعبيرات التي استخدمها وهو بصدد القضية الكبرى في محيطها الشامل .

كما نراه يمجسدها من المؤثرات والموجبات - في هذا الموضع وحده - مشهد الخلق والإحياء في الجنات المعروشات وغير المعروشات ، ومشهد النخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والزمان متشابهاً وغير متشابه . وموقف الإشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين .

وهي ذات المشاهد التي حشدها السياق في السورة كلها من قبل ، وهو يتناول قضية العقيدة بجملة ، قبل أن يتعرض لهذه المناسبة الخاصة التي تمثل فيها ، ولكل هذا دلالة التي لا تغطي على طبيعة هذا الدين ، ونظرة القضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل .

ولعلنا قد سبقنا سياقي الصورة ؛ ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة بجملة ، في مواجهة مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحاكمية . وهي المناسبة التي لا نقول : إنها اقتضت ذلك الحشد المتجمع المتدفق من التقارير والتأثيرات في سياق السورة كله ، وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في مجالها الواسع الشامل . ولكننا نقول : إنها المناسبة التي ربطت في سياق السورة بهذا كله ؛ فدل هذا الربط على طبيعة هذا الدين ، ونظرة القضية التشريعية والحاكمية في الكبير والصغير ، وفي الجليل والحقيق من شؤون هذه الحياة الدنيا . كما أسلفنا .

فالآن نمضي في التعريف المجمل بالسورة وخصائصها وملاعها ، على النحو الذي ألفناه في هذه الظلال ، قبل الدخول في الاستعراض المفصل للسياق :

في روايات عن ابن عباس ، وعن أسماء بنت يزيد ، وعن جابر ، وعن أنس بن مالك وعن

الجزء السابع

عبدالله بن مسعود - رضي الله عنهم جميعاً - أن هذه السورة مكية وأنها نزلت كلها جملة واحدة .

وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة؛ وليس في موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزولها من العهد المكي .. وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر؛ وتكون هي السورة الخامسة والخمسين .. ولكننا - كما بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة - لا نستطيع بمثل هذه المعلومات أن نجزم بشيء عن تاريخ محدّد لنزول السور. فالمعول عليه عندهم - في الغالب - في ترتيب السور على هذا النحو هو تاريخ نزول أوائلها - لا جملتها - وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء من سورة متأخرة. إذ المعول في الترتيب على أوائل السورة .. أما في سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة .. ولكننا لا نملك تحديد تاريخ نزولها . غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة .. وربما الخامسة أو السادسة .. ولا نعتمد في هذا التجميع على أكثر من رقم الترتيب؛ ثم على سعة الموضوعات التي تناولتها، والتوسع في عرضها على هذا النحو، الذي يشي بأن الدعوة والجدل مع المشركين، وطول الإعراض عنهم والتكذيب لرسول الله، أصبح يقتضي التوسع في عرض القضايا العقيدية على هذا النحو؛ كما يقتضي تسليّة رسول الله ﷺ عن طول الصد والإعراض والتكذيب ..

وفي رواية عن ابن عباس وقادة: أن السورة مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة . قوله تعالى: « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ، فجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ، قل : الله ، ثم خرّهم في خواصم يلعبون » .. وهي الآية : ٩١ . نزلت في مالك بن الصيف وكمب بن الأشرف اليهوديين . وقوله تعالى: « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً آكله ، والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه ، كلوا من ثمره إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » .. وهي الآية ١٤١ ، نزلت في ثابت بن قيس شماس الأنصاري .. وقال بن جريج والماوردي : نزلت في معاذ بن جبل .

والرواية عن الآية الأولى محتملة؛ بسبب أن فيها ذكراً للكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس، ومواجهة لليهود في قوله تعالى: « فجعلونه قراطيس تبدونها » .. وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد، وعن ابن عباس أن الذين قالوا: ما أنزل الله على بشر

سورة الانعام

من شيء هم مشركو مكة وأن الآية مكة . وهناك قراءة : « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه قراطيس بيدونها ويخفون كثيراً » .. ففي على هذه القراءة خبر عن اليهود وليست خطاباً لهم . وسياق الآية كله عن المشركين . وقد رجح ابن جرير هذه الرواية واستحسن هذه القراءة .. وعلى هذا تكون الآية مكة .

وأما الآية الثانية فالسياق لا يجتمل أن تكون مدنية . لأن السياق بدونها ينقطع ما قبلها فيه عما بعدها في المعنى وفي العبارة . والحديث متصل عن إنشاء الله للجنات المعروشات ، وعن جعله حولة وفرساً من الأنعام في الآية التي تليها : « ومن الأنعام حولة وفرساً كلوا مما رزقكم الله ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » .. ثم يضي السياق في تكملة الحديث عن الأنعام ، الذي كان قد بدأه قبل آية الثور . . يجمعها كلها موضوع واحد ، هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والنذور .

ولمّا الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هو ما جاء فيها من قوله تعالى : « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » .. واعتبارهم هذا الأمر يعني الزكاة . والزكاة لم تنقرر بأنصبتها المحددة في الزروع والثمار إلا في المدينة .. ولكن هذا المعنى ليس متعيناً في الآية ، إذ أن هناك أقوالاً ماثورة في تفسيرها بأنها تعني الصدقات ، أو بأنها تعني الإطعام منها لمن ير بهم يوم الحصاد أو جني الثمار ، أو لقرابتهم .. وأن الزكاة حددت فيما بعد بالعشر ونصف العشر .. وعلى هذا تكون الآية مكة .

وقال النووي : سورة الانعام مكة إلا ست آيات نزلت بالمدينة : « وما قدروا الله حق قدره » .. إلى آخر ثلاث آيات . و « قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » .. إلى آخر ثلاث آيات ..

والآيات الأولى بينا مكيتها ، إذ ينطبق على الآيتين الثانية والثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآية الأولى منها ..

أما المجموعة الثانية فليس هناك - فيما وصل إليه اطلاعي - رواية عن صحابي ولا تابعي عن كونها مدنية ؛ وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية . وهي تتحدث عن تصورات جاهلية ؛ وهي متصلة بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه ، اتصالاً وثيقاً .. لذلك غلب على اعتبارها مكة كذلك ..

وفي المصحف الأميري أن الآيات (٢٠ ، ٢٣ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ١١٤ ، ١٤١ ، ١٥١ ، ١٥٢) وفي المصحف الأميري أن الآيات (٩١ ، ٩٢) و (١٤١) و (١٥١ ، ١٥٢)

الجزء السابع

وليس في الآيات (٢٠ ، ٢٣ ، ١١٤) ما يدعو إلى الظن بأنها مدنية لإذ ذكر أهل الكتاب فيها . وهذا ليس دليلاً فقد ورد مثل هذه في الآيات المكية .

لهذا كله نحن نميل إلى اعتبار الروايات المطفلة ، التي تنص على أن السورة نزلت بمكة في ليلة واحدة . وقد وردت عن ابن عباس وعن أسماء بنت يزيد ، وفي الرواية عن أسماء تحديد الرواية بمجادث مصاحب على النحو التالي :

« قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على النبي ﷺ جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي ﷺ لأن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة » .

أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قال :

حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عيسى بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : « نزلت الأنعام بمكة ليلة جملة واحدة ، حولها سبعون ألف ملك يحيطون حولها باليسع » .

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآيات مدنية . وذلك بالإضافة إلى التحليل الموضوعي الذي أسلفنا .

والواقع أن سياق السورة في تماسكه وفي تدافعه وفي تدفق وقع في القلب أن هذه السورة نهر يتدفق ، أو سيل يتدفق ، بلا حواجز ولا قواصل ، وإن بناءها ذاته ليصدق تماماً هذه الروايات ، أو على الأقل يرجحها ترجيحاً قوياً .

موكب . . وارتجاج

أما موضوع السورة الأساسي وشخصيتها العامة فقد أجملتنا الإشارة إليها في مطلع الحديث عنها . ولكن لا بد من شيء من التفصيل في هذا التعريف . .

روي أبو بكر بن مردويه - بإسناده - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ « نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الحافقين ، ثم زجل باليسع ، والأرض بهم ترتج » . ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم » .

هذا الموكب ، وهذا الارتجاج ، واضح ظليها في السورة ! . لأنها هي ذاتها موكب ترتج له النفس ، ويرتج له الكون ! . لأنها زحمة من المواقف والمشاهد والموجبات

سورة الانعام

والإيقاعات... وهي - كما قلنا من قبل - تشبه في سياقها المتدافع هذه المشاهد والمواقف والموجات مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحة لها ، ومتشابكة معها ، في المجرى المتصل المتدفق !
والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع ، كل مقطع منها يعالج جانباً من الموضوع .. إنها هي موجات .. وكل موجة تتفق مع التي قبلها وتكملها .

ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات التي تحتويها السورة في هذا التعريف ؛ وإنما سنحاول فقط عرض نماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها :

تبدأ السورة بمواجهة المشركين - الذين يتغفنون مع الله آلهة أخرى ، وينادون بالتوحيد تعبهم وتوابعهم ونحيط بهم وتطالعهم في الآفاق وفي أنفسهم .. تبدأ بمواجهتهم بحقيقة الألوهية متجلية في لمسات عريضة تشمل الوجود كله ؛ وتشمل وجودهم كله .. تبدأ في لمسات ثلاث ترسم مجالي الوجود الكبيرة على أقصى مدى واتساع :

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً ، وأجل مسمى عنده ، ثم أنتم تتمرون . وهو الله في السماوات وفي الأرض ، يعلم سرركم وجهكم ، ويعلم ما تكسبون » .. ثلاث آيات تندرج الوجود الكوني كله في الآية الأولى ، وتندرج الوجود الانساني كله في الآية الثانية .. ثم تحيط الألوهية بالوجودين كليهما في الآية الثالثة !

أي إعجاز ! وأية روعة ! وأي شمول ! وأية إحاطة !

وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الانساني الشاهد بتدبيره . وأمام هذه الألوهية الحاكمة في السماوات وفي الأرض ؛ العالمة بالسر والظهر والكسب .. يبدو شرك المشركين ، وامتراء المعتزين ، عجاً منكرأ لا مكان له في نظام الكون ، ولا مكان له في فطرة النفس ، ولا سند له في القلب والعقل !

وفي هذه اللحظة تبدأ الموجة التالية تعرض موقف المكذابين بآيات الله هذه المبثوثة في الكون والحياة ؛ ومع عرض الموقف المنكر الغريب ، يمجج التهديد ، وتعرض مصارع الغابرين ، وتبجل السلطان القاهر الذي تدل عليه هذه المصارع ، وهذه القوازع . فيبدو عجياً منكرأ تقتض المتكرين أمام هذا الحق المبين ؛ ويبدو أن المتكرين ليس الذي يتقصم هو الدليل . ولكنه صدق النية ، وفتش القلب للدليل :

« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم

الجزء السابع

فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين . ولولا أنزلنا عليك كتابا في قرطاس بالقلم ، لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ، لولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون . ولقد استهزئ برسل من قبلك ، فحاق بالذين يسخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : سيروا في الأرض ، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكنين

ومن هنا تبدأ موجة ثالثة في التعريف بحقيقة الألوهية ، متجلية في ملكية الله سبحانه لما في السماوات وما في الأرض ، ولما سكن بالليل والبنهار . ومتجلية في كونه الرازق الذي يطعم ولا يطعم . فهو ثم الولي الذي لا ولي غيره . الذي يجب أن يسلم العبد أنفسهم إليه وحده . وهو الذي يعذب العصاة في الآخرة . وهو الذي يملك الضر والخير . وهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده . وهو الحكيم الخبير . .

وتبلغ الموجة قمتها بعد هذا التمهيد كله ، في الإشهاد والمفاصلة بين الرسول ﷺ وبين القوم ، ولإنذارهم والتبرؤ من شركهم ، ولإعلان التوحيد في مواجهتهم ، في رنة عالية فاصلة نجازمة :

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله كعب على نفسه الرحمة ليجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ، قل : أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونون من المشركين : قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ رحمه ، وذلك الفوز المبين : وإن يسئلك الله بضرف فلا تأسف له إلا هو ، وإن يسئلك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكيم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلي هذا القرآن لأبين لكم به ومن بلغ ، أتؤمنون لتشهدون أن خلق الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل إنما هو إله واحد ، وإني بريء مما تشركون

ثم تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب لهذا الكتاب الجديد الذي يكتب به المشركون ، وتصف هذا الشرك بأنه أظلم الظلم ، وتقف المشركين أمام مشهدهم يوم الحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكرون الشرك ويلهب غنم الاقواء ، وتصور حالهم وأجهزة

سورة الانعام

الاستقبال الفطرية فيهم معطلة ، لا تلتقط موجبات الايمان ولا تستجيب ، وقلوبهم محجوبة لا تدرك دلائل الإيمان ، وهم يدعون أن هذا القرآن أساطير الأولين ؛ وتقول لهم : إنهم يهلكون أنفسهم وهم يبنون غيرهم عن الهدى ، ويتأون عنه . ثم تصور حالهم وهم موقفون على النار يقولون : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ! ثم تعود بهم إلى الدنيا وهم ينكرون البعث والمعاد . ثم تعقب على هذا بتصور حالهم وهم موقفون على ربهم ، وهم يسألون عن هذا الإنكار ؛ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ، وتنتهي الموجة بتقرير خسارة المكذبين ببقاء الله ، وتقلعة الحياة الدنيا إلى جانب الدار الآخرة المدخرة للذين يتقون :

« الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؛ إنه لا يبلغ الظالمون . ويرمى نحشهم جميعا . ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون . ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفتنون . ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، وإن يروا آية لا يؤمنوا بها ، حتى إذا جاؤوك مجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين . وهم يبنون عنه ويتأون عنه ، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا على النار ، فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ، ولأنهم لكاذبون . وقالوا : إن من هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فنوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . قد خسر الذين كتبوا بقاء الله ، حتى إذا جاءتهم الساعة بفتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ، ألا ساء ما يزرون ! وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ، ولدار الآخرة خير للذين يتقون ، أفلا تعقلون » . .

ثم تبدأ موجة خامسة ، يلتفت فيها السياق إلى رسول الله ﷺ يسليه ويسري عنه ما يحزنه من تكذيبهم له ولما جاءهم من عند الله به . ويجعل له أسوة في الرسل قبله بمن صبروا على ما كتبوا وأوذوا حتى آتاهم نصر الله . ويقرر أن سنة الله لا تبدل ، ولكنها كذلك لا تستعجل ! فإن كان ﷺ لا يصبر على إعراضهم ، فليذل جهده البشري في إتيانهم بخارقة ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . إننا اقتضت مشيئته في خلقه - وهو وحده صاحب الأمر

الجزء السابع

المتصرف - أن يستجيب الذين لا تعطل أجهزتهم الفطرية عن التلقي . والموتى لا حياة فيهم
فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون . والله يعصمهم ، وهم اليه يرجعون ..
« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ، فإنهم لا يكذبون ، ولكن الظالمين بآيات الله
يصدون . ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا
مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراسهم فإن استطعت
أن تبغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتهم بآية . ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا
تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون ، والموتى يعصمهم الله ، ثم اليه يرجعون .. »
وهكذا يمضي سياق السورة موجة في إثر موجة على هذا النسق الذي عرضنا منه نماذج ،
لعلها تصور طيبة السورة ، كما تصور موضوعها .. وهي تبلغ في بعض موجاتها ذروة أعلى من
ذرى هذه الموجات التي استعرضناها ؛ كما أن تدفقا في بعض المسالك أشجيشانا وأعلى إيقاعا ..
ولكننا لا نملك أن نستعرض السورة كلها في هذا التعريف المجمل ، وسيأتي شيء من ذلك في
القرة التالية ..

الروعة الباهرة

ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة ، إذ أنها في كل
لحظة منها وفي كل موقف وفي كل مشهد ، تبلغ حد « الروعة الباهرة » التي تبده النفس وتشده
الحس ، وتبهز النفس وهو يلاحق مشاهدتها وإيقاعاتها وموجاتها ..
فالآن ندع نصوصاً من السورة ذاتها تصور هذه الحقيقة بأسلوبها القرآني . ذلك أن الوصف
مهما بلغ ، لا يبلغ شيئاً في نقل هذه الحقيقة إلى القلب البشري !
إن تقرير حقيقة الألوهية ، وتعريف الناس بربهم الحق ، وتعييدهم له وحده ، هو الموضوع
الأساسي للسورة . فلنسمع إذن تقرير السياق القرآني لهذه الحقيقة في مواقف منه شتى :

● في موقف الإشهاد والمقاصة ، حيث تتجلى تلك الحقيقة في القلب المؤمن بها ؛ وحيث
يواجه بها المخالفين ، ويصدق بها في قوة وفي يقين :

« قل : أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض ، وهو يعطم ولا يعطم ! قل : إني
أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين .. قل : إني أخاف إن عصيت
ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فخره ، وذلك الفوز العظيم . وإن يسلك الله
بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يسلك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده

سورة الانعام

وهو الحكيم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ، وأوصي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإنني بريء مما تشركون ..

● وفي موقف التهديد ، حيث يتجلى سلطان الله محيطاً بالعباد ؛ وتحرى أمامه الفطرة ويسقط عنها الركام ، وتجه إلى ربها الحق وحده وتسى الآلهة الزائفة ، أمام الهول ، وأمام مصارع المكذبين :

« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه — إن شاء — وتسون ما تشركون . ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فآخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسا ما ذكروا به فتعنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . قل : أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غير الله يأتيكم به ؟ انظر كيف نصرف الآيات ، ثم هم يصدفون . قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون ؟ » ..

● وفي موقف التعريف بإحاطة الله بالغيوب والأسرار ، والأنفاس والأعمار ، مع القدرة والقهر والسيطرة في البر والبحر ، والنهار والليل ، والدنيا والآخرة ، والحياة والممات : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » ..

● وفي موقف شهادة الفطرة ، واهتدائها الذاتي إلى ربها الحق ، بمجرد تفتحها لاستقبال دلائل الهدى وموجحاتها في صفحات الكون ، التي تخاطب الفطرة بلسان مفهوم الإيقاع في أعماقها المكنونة :

« وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلهة ؟ إنني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل

الجزء السابع

رأى كوكباً ، قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : لا أحب الأكفيل . فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : لئن لم يدينني ربي لأكون من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء مما تشركون أني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ، وما أنا من المشركين . وحاجه قومه ، قال : أمحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به — إلا أن يشاء ربي شيئاً — وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ..

● وفي مشهد الحياة النابضة في الفصائل والأنواع ، ومشهد الإصباح والإمساء ، ومشهد النجوم والظلمات في البر والبحر ، ومشهد الماء الماطل ، والزرع النامي ، والشر اليناع .. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا شريك ، المبدع بلا شيء ، وحيث تبدو دعوى الشراكة والأبناء سخفاً تكره العيون والقلوب :

« إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، ذلكم الله فائق تفكيركم ؟ فائق الإصباح ، وجعل الليل سكناً ، والشمس والقمر حساناً ، ذلك تقديم العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ، فأخرجنا منه خضراً ثمخرج منه حباً متراكباً ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى ثمرة إذا أفر وينعه ، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن — وخلقهم — وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع السماوات والأرض ، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم . ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على شيء وكيل ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ..

● وأخيراً في موقف الابتهاال والإنابة إلى الله الواحد بلا شريك ؛ والتجرد له صلاة ونسكا ، وعجا ومائما ، واستسكال ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شيء ، ورد الأمر إليه كله في الدنيا في أمر الاستخلاف والابتلاء ، وفي الآخرة في أمر الحساب والجزاء ، حيث تحتم السورة بهذا الابتهاال الحاشع المنيب :

سورة الانعام

« قل : إني هدائي ربي إلى صراط مستقيم : ديناً قياماً لـ إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أبغي ربا ، وهو رب كل شيء ، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزد وازدة وزر أخرى ، ثم إلى ربكم مرجعكم ، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » ..

وليست هذه الناذج الستة التي اختارناها إلا نماذج تصور حد « الروعة الباهرة » الذي يبلغه سياق السورة ، في كل موقف ، وفي كل مشهد ، وفي كل إيقاع ، وفي كل إجماع ...

كذلك سبق القول : إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة في كل مشهد وفي كل موقف ؛ مع تناسق في منبج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدنا أن نبين ما نعنيه بهذا التناسق ..

ولن نعرض هنا إلا بعض الناذج في انتظام العرض التفصيلي للتصور بعد التعريف المجمل . ونكتفي من هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة في سياق السورة :

إن السياق يعرض المشاهد والمواقف متنوعة ؛ ولكنها تلتقي في ظاهرة واحدة .. إنه في كل مشهد أو موقف ، كأنما يأخذ بالسمع ليقفه أمام المشهد يتعلاه ، وأمام الموقف يتدبره .. يقفه أمامه بجملة تكاد الألفاظ تجسمها ؛ كما أن المشاهد والمواقف ذاتها فيها ناس موقوفون ، يرام السامع في وقتهم ، والسياق يقفه هو الآخر ليشاهدهم ويتملاهم ؛ ففي مشاهد القامة ومشاهد الاحتضار ترد هذه الوقفات :

« ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا زد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » ..

« ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ، قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ؛ اقال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » ..

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ، والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم ، اليوم نجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا غردياً كما خلقناكم أول مرة ، وتركم ما خلقناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم

الجزء السابع

شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . لقد تقطع بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون . .
 « ويرى غشهم جميعاً ثم يقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ ثم لم
 تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم .
 وضل عنهم ما كانوا يفترون . .

وفي مواقف التهديد يبطش الله وأخذ المكذبين بسلطانه الذي لا يرد ، يقفهم أمام هذا
 البطش مكانهم يعانونه :

« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ؛ غير الله تدعون إن كنتم صادقين؟
 بل إياه تدعون ، فيكشف ما تدعون إليه - إن شاء - وتسون ما تشركون . .
 « قل : أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غير الله يأتيكم به ؟
 انظر كيف نصرف الآيات ، ثم هم يعدفون . . قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو
 جهرة ، هل يهلك إلا القوم الظالمون ؟ » .

وفي تمثيل حالة الضلال بعد الهدى ، والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه ، يرسم مشهداً
 شاخصاً يقف السامع أمامه يتملاء ، ولو لم يكن في اللفظ أمر بالنظر أو إشارة إلى الوقوف :
 « قل : أندعرون دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ، ونزد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله .
 كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ؛ أثنتا . . .
 كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الخلل البائسة في الجنات التي تشمل فيها الحياة .
 والتي تتجلى فيها يد الله المبدعة للألوان والنهار :

« . . وهو الذي أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به نبات كل شيء ، فأخرجنا منه خضرا ،
 فخرج منه حبا متراكماً ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنت من أعناب ، والزيتون .
 والرمان مشتبهاً وغير متشابه . . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . إن في ذلك لآيات لقوم
 يؤمنون . .

وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام .
 لون آخر من ألوان التناسق ، يمت إلى هذا اللون بصفة كذلك . . مواقف الإشهاد . .
 إن مشاهد القيامة في السورة تعرض كأنها هي مواقف إشهاد على ما كان من المشركين .
 والمكذبين ؛ ومواقف تشهير بهم ؛ وتوجيه للأبصار إلى هذه المواقف . . وقد سبق عرض .
 نماذج منها . . وفي كل منها : « ولو ترى . . »
 وتلقي بها مواقف الإشهاد على العقيدة ، ومواقف الإشهاد على الشريعة . . كلتاها سواء .

سورة الانعام

في أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل يجيء هذا الموقف .
« قل أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلي هذا القرآن نذركم به ومن بلغ . أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإنني بريء مما تشركون » .

حتى إذا جاء السباق إلى المناسبة الخاصة في السورة ، المتعلقة بالعقيدة في قضية التحريم والتحليل أقام مشهداً آخر ، ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة ، كالإشهاد على تلك القضية العامة ، للدلالة على أنها هي من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القرآني العام ^(١) :

« قل : هل شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم يبرهم يعدلون » ..
وهذا كتعبير في أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون بالله غيره بأنهم يبرهم يعدلون . ثم التعبير كذلك في أواخرها عن الذين يشعرون لأنفسهم بأنهم كذلك يبرهم يعدلون ، على النحو التالي :

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا يبرهم يعدلون » ..

« قل : هل شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة . وهم يبرهم يعدلون » .
ففي الآية الأولى هم يعدلون يبرهم لأنهم يشركون به .. وفي الثانية هم يعدلون يبرهم لأنهم يشركون به كذلك . بمثالهذا الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشريع ...
ولهذا دلالة الموضوعية ، وجماله التعبيري أيضاً ..

كذلك يكرر كلمة الصراط ، وهو يعبر عن الإسلام جملة ؛ وهو يعبر عن قضية التشريع على هذا النحو :

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنفا يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقيماً . قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » ..

(١) راجع كتاب : « التصوير الفني في القرآن . فصل : « التناسق » .

الجزء السابع

وبعد أن يتحدث عن الأنعام والحرف ، والحلال والحرام في نهاية السورة كما جاء في مقدمة التعريف بالسورة يقول :

« وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ..

فبدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتزام فيها هو المضي على صراط الله ، وأن الانحراف فيها هو الخروج عن هذا الصراط .. وأنها قضية إيمان أو كفر ، وجاهلية أو إسلام .. كما فصلنا ذلك في مطلع الكلام !

وإلى هنا يحسن أن نكتفي في التعريف المجمل ، لنواجه نصوص السورة في سياقها القرآني بعون الله .. ووفق طبيعة السورة سنعرضها موجة موجة - لا درساً درساً كما تعودنا ذلك في السور المدنية - فهذه الطريقة في العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقيق التناسق بينها وبين ظلالها كذلك ..

وبالله التوفيق . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ،
 ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ، ^(١٢١)
 « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ قَضَى أَجَلًا ، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ،
 ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ » ، ^(١٢٢)
 « وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَاكُمْ ، وَيَعْلَمُ
 مَا تَكْسِبُونَ » ، ^(١٢٣)

لمسات عربية

لأنها اللغات العربية الحقيقية الكبيرة ؛ والإيقاعات المديدة في مطلع السورة . وهي ترسم
 القاعدة الكلية لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة :
 « الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا
 بربهم يعدلون » . .

لأنها اللغات الأولى . تبدأ بالحمد لله . ثناء عليه ، وتسييما له ، واعترافا بأحقية العبد
 والثناء ، على ألهيته المتجلى في الخلق والإنشاء .. بذلك تصل بين الألوهية المعبودة وخصيبتها
 الأولى .. الخلق .. وتبدأ بالخلق في أضخم مجالي الوجود .. السماوات والأرض .. ثم في

سورة الانعام

أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السجوات والأرض وفق تدبير مقصود .. الظلمات والنور ..
فهي اللمة العريضة التي تشمس الأجرام الضخمة في الكون المنظور ، والمسافات الهائلة بين
تلك الأجرام ، والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتها في الأفلاك .. لتعجب من قيم يروث
صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تطق بقدره الخالق العظيم كما تطق بتدبيره الحكيم ، وم
بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون ؛ بل يجعلون لله شركاء يعدلونهم به
ويساوونه :

« ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » ..
فالمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون ، وآثارها الضائعة في النفس ! يا للمفارقة
التي تعدل الأجرام الضخمة ، والمسافات الشاسعة ، والظواهر الشاملة .. بل تريد ..
واللثة الثانية :

« هو الذي خلقكم من طين ، ثم قضى أجلا ، وأجل مسمى عنده » ، ثم أنتم تموتون » :
إنها لمة الوجود الإنساني ، التالي في وجوده للوجود الكوني ، ولظاهري الظلمات
والنور . لمة الحياة الإنسانية في هذا الكون الخامد . لمة النقلة المعجبة من عتمة الطين المظلم
إلى نور الحياة البهيج ، تتناسق تناسقا فنيا جليلا مع « الظلمات والنور » .. وإلى جانبها لمة
أخرى متداخلة : لمة الأجل الأول المقضي للموت ، والأجل الثاني المسمى للبعث .. لمستان
متقابلتان في الممرد والحركة كتقابل الطين الهامد والخلق الحي في النشأة .. وبين كل متقابلين
مسافة هائلة في الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين
بتدبير الله ، واليقين ببقائه . ولكن المخاطبين بالسورة يشكون في هذا ولا يستيقنون :

« ثم أنتم تموتون » ..
واللثة الثالثة تضم اللستين الأولين في إطار واحد ؛ وتقرر ألوهية الله في الكون والحياة
الإنسانية سواء :

« وهو الله في السماوات وفي الأرض ، يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون » ..
ان الذي خلق السماوات والأرض هو الله في السماوات وفي الأرض . هو المتفرد بالألوهية
فيها على السواء . وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليها ، من خضوع للناموس الذي سنه الله
لها ، وإثبات بأمره وحده . وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان . فلهذا خلقه الله
كما خلق السماوات والأرض ؛ وهو في تكوينه الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من
خصائص جعلت منه انساناً رزقه إياه الله ، وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمي للناموس الذي

العودة السباع

سنة الله له - رضي أم كره - يعطى وجوده وخلقه ابتداء بشيئة الله ، لا بمشيئة هو ولا بمشيئة أبيه وأمه : فيها يلتقيان ولكن لا يملكان أن يعطيا جنيئا وجوده ! وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة ! وهو يتنفس هذا الهواء الذي أوجده الله بمقاديره هذه ؛ ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له . وهو يحس ويتألم ، ويجوع ويعطش ، وبأكل ويشرب .. وبالجملة يعيش .. وفق ناموس الله ، على غير إرادة منه ولا اختيار .. شأنه في هذا شأن السماوات والأرض سواء .

والله - سبحانه - يعلم سره وجهه . ويعلم ما يكسب في حياته في سره وجهه . والألق به أن يتبع - إذن - ناموس الله في حياته الاختيارية - فبايتخذ من تصورات اعتقادية ، وفهم اعتبارية ، وأوضاع حيوية - لتستقم حياته الفطرية المحكومة بناموس الله ؛ مع حياته الكسبية حين تحكمها شريعة الله . ولكي لا يناقض بعضه بعضا ، ولا يصادم بعضه بعضا ؛ ولا يمزق مرقاً بين ناموسين وشرعين : أحدهما إلهي والآخر بشري وما هما بسواء ..

دليل الخلق .. ودليل الحياة

إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة ، إنما تخاطب القلب البشري والعقل البشري بدليل « الخلق » ، ودليل « الحياة » ، ممثلين في الآفاق وفي الأنفس .. ولكنها لا تخاطبهما الإدراك البشري خطاباً جديلاً ، لاهوتياً أو فلسفياً ؛ ولكن خطاباً موجهاً موقفاً للفطرة ، حيث يواجهها بمحركة الخلق والإحياء ؛ وحركة التدبير والمهيمنة ؛ في صورة التقرير لا في صورة الجدل ؛ وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فيما تراه .

وجود السماوات والأرض ، وتديروهما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة - وحياة الإنسان في قفها - وسيروها في هذا الخط الذي سارت فيه .. كلاماً يواجه الفطرة البشرية بالحق ، ويوقع فيها اليقين بوحداية الله .. والوحداية هي القضية التي تستهدف السورة كلها - بل القرآن كله - تقريرها . وليست هي قضية « وجود » الله . فلقد كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحق ، بصفاته الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإيمان بوجود إله !

ومشركو العرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا يحسدون الله البتة بل كانوا

سورة الانعام

يقرون بوجوده سبحانه ، وبأنه الخالق الرازق ، المالك، الهي ، المعبود.. إلى كثير من الصفات كما يقرر القرآن ذلك في مواجهتهم ، وفي حكاية أقوالهم - ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هو أنهم ما كانوا يعترفون بعنقضي اعترافهم ذاك : من تحكيم الله - سبحانه - في أمرهم كله ؛ ونفى الشركاء له في تدبير شؤون حياتهم ؛ واتخاذ شريعته وحدها قانوناً ، ورفض مبدأ تحكيم غير الله في أي شأن من شؤون الحياة .

هذا هو الذي وصمهم بالشرك والكفر ؛ مع إقرارهم بوجود الله سبحانه ، ووصفه بتلك الصفات ، التي من مقتضاها أن يتفرد سبحانه بالحكم في شأنهم كله ، بما أنه الخالق الرازق المالك ، كانوا يعترفون . . ومواجهتهم في مطلع هذه السورة بصفات الله هذه من الخلق للكون وللإنسان ، ومن تدييره لأمر الكون وأمر الإنسان ؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهدهم وعلمهم وكسبهم .. لغا هو المقدمة التي يرتب عليها ضرورة إفراده سبحانه بالحاكية والتشريع ، كما أوضحنا في التعريف المجلد بخط السورة ومنهجها ..

ودليل الخلق ودليل الحياة كما أنها صالخان لمواجهة المشركين لتقرير الوجدانية ، ولتقرير الحاكية ، مما كذلك صالخان لمواجهة اللوات الجاهلية الحديثة التافهة في إنكار الله ..

والحقيقة أن هناك شكاً كثيراً فيما إذا كان هؤلاء الملعنون يصدقون أنفسهم ! فأغلب الظن أنها بدأت مناورة في وجه الكنيسة ؛ ثم استفلها اليهود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية ، كي لا يبقى على وجه الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيrom - كما يقولون في يوتوكولات حكاه صهيون - ومن ثم تهاجم البشرية وتقع تحت سيطرتهم ، بما أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة !

واليهود مما بلغ من كيدهم ومكرهم - لا يملكون أن يغلوا الفطرة البشرية ، التي نجد في قرارتها الإيمان بوجود إله - وإن كانت تضل فقط في معرفة الإله الحق بصفاته الحقة ؛ كما أنها تتعرف بعدم توحيد سلطانه في حياتها ، فتوصم بالشرك والكفر على هذا الأساس - ولكن بعض النفوس تسد فطرتها ، وتحتل فيها أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية . وهذه النفوس وحدها هي التي يمكن أن يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف نفي وجود الله فيها . ولكن هذه النفوس المعلقة الفطرة تستظل قليلة وشاذة في مجموع البشر في كل زمان . . والمعتمدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملايين في روسيا والصين من ميين مئات الملايين الذين يحكمهم الملعنون بالحديد والنار ؛ على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين عاماً في تزج الايمان بكل وسائل التعليم والإعلام !

الجزء السابع

إنما يفلح اليهود في حقل آخر . وهو تحويل الدين إلى مجرد مشاعر وشعائر . وطرده من واقع الحياة . ولإيهام المعتقدين به أنهم يمكن أن يظلوا مؤمنين بالله ، مع أن هناك أربابا أخرى هي التي تشرع حياتهم من دون الله ! ويصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلا ، حتى مع وهما أنها لا تزال تؤمن بالله !

وهم يستهدفون الإسلام - قبل كل دين آخر - لأنهم يعرفون من تاريخهم كله ، أنهم لم يقبلهم إلا هذا الدين يوم كان يحكم الحياة . وأنهم غالبوا أهله طائلا أهله لا يحكمونه في حياتهم ؛ مع توهمهم أنهم ما يزالون مسلمين مؤمنين بالله ! فهذا التحذير بوجود الدين - وهو غير موجود في حياة الناس - ضروري لتتبع المؤامرة . . أو يأذن الله فيصير الناس !

وأحسب - والله أعلم - أن اليهود الصهيونيين ، والنصارى الصليبيين ، كليهما ، قد يشوا من هذا الدين في هذه المنطقة الإسلامية الواسعة في إفريقيا وآسيا وأوروبا كذلك . . يشوا من أن يحولوا الناس فيها إلى الإلحاد - عن طريق المذاهب المادية - كما يشوا كذلك من تحويلهم إلى ديانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار . . ذلك أن الفطرة البشرية بذاتها تنفر من الإلحاد وترفضه حتى بين الوثنيين - فضلا على المسلمين - وأن الديانات الأخرى لا تجرؤ على اقتحام قلب عرف الإسلام ، أو حتى ورث الإسلام !

وأحسب - والله أعلم - أنه كان من ثمرة اليأس من هذا الدين ان عدل اليهود والصهيونيين والنصارى الصليبيين عن مواجهة الإسلام جبهة عن طريق الشيوعية أو عن طريق التبشير ؛ فعدلوا إلى طرائق أخبت ، وإلى جبايل أمكر . . لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع في المنطقة كلها تقريبا يزي الإسلام ؛ وتسمح في العقيدة ؛ ولا تنكر الدين جمة . . ثم هي تحت هذا الستار الخادع ، تتفد جميع المشروعات التي أشارت بها مؤتمرات التبشير وبيروت وكولات صهيون ، ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطويل !

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الاسلام - أو على الأقل تعلن احترامها للدين - بينما هي تحكم بغير ما أزل الله ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتعلم ما حرم الله ؛ وتشر تصورات وقيا مادية عن الحياة والأخلاق تدمر التصورات والقيم الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القيم الأخلاقية الإسلامية ، وسحق التصورات والاتجاهات الدينية ؛ وتتفد ما نصت عليه مؤتمرات المبشرين وبيروت وكولات الصهيونيين ، من ضرورة إخراج المرأة المسلمة إلى الشارع ، وجعلها فتنة للجمتمع ، باسم التطور والتعضر ومصلحة العمل والإنتاج ؛ بينما ملايين الأيدي العاملة في هذه البلاد متحطة لا تجد الكفاف ! وتسير وسائل

سورة الانعام

الانحلال وتدفع الجنين اليها دفعا بالعمل والتوجيه .. كل ذلك وهي تزعم أنها مسلمة وأنها تحترم العقيدة ! والناس يتوهون أنهم يعيشون في مجتمع مسلم ، وأنهم هم كذلك مسلمون ! أليس الطيرون منهم يعاون ويصومون ؟ ! أما أن تكون الحاكمية لله وحده أو تكون للأرباب المتفرقة ، فهذا ما قد خدعتم عنه الصليبية والصهيونية والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجبة ؛ وأفهمتم أنه لا علاقة له بالدين . وأن المسلمين يمكن أن يكونوا مسلمين ، وفي دين الله ؛ بينا حياتهم كلها تقوم على تصورات وقيم وشرائع وقوانين ليست من هذا الدين !

وإمعانا في الخداع والتضليل ؛ وإمعانا من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية في التخفي ، فإنها تثير حروبا مصطنعة - باردة أو ساخنة - وعداوات مصطنعة في شتى الصور ، بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع التي أقامت والتي تكفلها بالمساعدات المادية والأدوية ، وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية ، وتجعل أعلام غاياتها في خدمتها وحراسها المباشرة !

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة ، لتزيد من حق الخدعة ؛ ولتبعد الشبهة عن العملاء ، الذين يقومون لها بما عجزت هي عن إنجازه في خلال ثلاثة قرون أو تزيد ؛ ومن تدمير القيم والأخلاق ؛ وسحق العقائد والتصورات ؛ وتجويد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتهم الأول .. وهو قيام حياتهم على أساس دينهم وشريعتهم .. وتنفيذ الخططات الرهيبة التي تضمنتها بروتوكولات الصيونيين ومؤتمرات المبشرين ؛ في غفلة من الرقباء والعيون !

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة ؛ ولم تستسلم للتخدير باسم الدين المزيف ؛ وباسم الأجهزة الدبيلة المسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه ؛ ولوصف الكفر بأنه الإسلام ؛ والفسق والفجور والانحلال ، بأنه تطور وتقدم وتجدد .. إذا بقيت كهذه سلطت عليها الحرب الساحقة الماحقة ؛ وصبت عليها التهم الكاذبة الفاجرة وسحقت سحقاً ، بينا وكالات الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء !!!

ذلك بينا الطيرون السذج من المسلمين يحبون أنها معركة شخصية ، أو طائفية ، لا علاقة لها بالمعركة المشبوبة مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء - من تأخذ الحمية للدين منهم وللأخلاق - بالتبني إلى مخالقات صغيرة ، وإلى منكرات صغيرة ؛ ويحبسون أنهم أدوا واجبه كاملاً بهذه الصيحات الخافتة .. بينا الدين كله يسحق سحقاً ، ويدمر من أساسه ؛ وبيننا سلطان الله يغتصبه المختصون ، وبيننا الطاغوت - الذي أمرنا أن نكفروا به - هو الذي

الجزء السابع

يحكم حياة الناس جملة وتفصيلا !

إن اليهود الصيونيّين والنصارى الصليّيين يفركون أيديهم فرحاً بنجاح الحطة وجواز الحدة ؛ بعد ما بشوا من هذا الدين أن يقضوا عليه مواجهة بألم الإلحاد ، أو يحولوا الناس عنه باسم التبشير ، فترة طويلة من الزمان ..
إلا أن الأمل في أنه أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق ، وهم يكرّون والله خير الماكرين وهو الذي يقول : « وقد مكروا مكروهم ، وعند الله مكروهم ولأن كان مكروهم لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله ، إن الله عزيز ذو انتقام .. »

لوثة الإلحاد !!

أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة لوثة الإلحاد ، فهي مواجهة قوية ، لا يجد المعدون إلزامها إلا المباحة والمغالطة والاتواء :

إن وجود هذا الكون ابتداء ، بهذا النظام الخاص ، يستلزم — بنطق الفطرة البديهي وبنطق العقل الواعي على السواء — أن يكون وراءه خالق مدير ..

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملئها بالمسكارة . ويقولون : إنه لاداعي لأن نفترض أنه كان هناك عدم قبل الوجود ! .. ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف « الروحية » المدافع عنها في وجه « المادية » . وعلى هذا الأساس وبما أسأده به بعض المخدوعين من « المسلمين » واستأنسوا بأقواله لدينهم كأنما ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبيد . . هذا الفيلسوف هو « برجسون » .. اليهودي !!!

إنه يقول : إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم ! وإن فرض الوجود بعدم العدم فاشيء من طبيعة العقل البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو ..

فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ إلى العقل ؟ لا . فإن العقل — كما يقرر — لا يمكن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم إلى وحي من الله ؟ إنه لا يدعي هذا . وإن كان يقول : إن حدس المتصوفة كان دائماً يجد إلهاً ولا بد أن تصدق هذا الحدس المطرد (الإله الذي يتحدث عنه برجسون ليس هو الله إنما هو الحياة !) .. فابن المصدر الثالث الذي يعتمد عليه (برجسون) إذن في إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري !

سورة الانعام

إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق هذا الكون.. لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل مجرد وجود الكون.. فكيف إذا كان الحال أنه لم يوجد مجرد وجوده . ولكنه وجد محكوماً بنواميس لا تتخلف ، محبواً فيها كل شيء بقايس ، قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافاً منها ، بعد التدبر الطويل ؟^(١) .

كذلك نشأة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين المادة - إما كان مدلول المادة ولو كان هو الإشعاع - لا يمكن تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر . يخلق الكون بحالة تسمع بنشأة الحياة فيه ؛ وتسمع بكفالة الحياة أيضاً بعد وجودها . والحياة الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة .. وأصله من طين .. أي من مادة هذه الأرض وجنسها ، ولا بد من إرادة مدبرة تتمتع الحياة ، وتمتعه خصائص الإنسان عن قصد واختيار .

وكل المحاولات التي ينظمها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل - عند العقل البشري ذلة - وآخر ما قرأته في هذا الباب محاولة (ديورانت) المتألف الأميركي للتقريب بين نوع الحركة الذي في الذرة - وهو يسميه درجة من الحياة - ونوع الحياة المعروف في الأحياء . وذلك في جهد مستبث لملء الفجوة بين المادة الهامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الإله الذي ينشئه الحياة في المرات ١

ولكن هذه المحاولة المستبثة لا تفقه ولا تتفهم الماديين في شيء .. ذلك أنه إن كانت الحياة صفة كامنة في المادة ، ولم يكن وراء هذه المادة قوة أخرى ذات إرادة ، فما الذي يجعل الحياة التي في المادة الكونية تتبدى في درجات بعضها أرقى وأعمق من بعض ؟ فتبدى في الذرة مجرد حركة آلية غير واعية . ثم تتبدى في النبات في صورة عضوية . ثم تتبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيها وتعقيداً ..

ما الذي جعل المادة - المتضمنة للحياة كما يقال - يأخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر مما يأخذ البعض الآخر ، بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة في المادة ، تختلف في مدارجها المتروكة ؟

(١) الحارثيون من الكينية التي كانت تستعمل على المبدأ باسم « الله » كات كل منهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر انكار « الله » . ولكن « المثاليين » منهم اختاروا « العقل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ١ ر « الماديين » منهم اختاروا « الطبيعة » ليعطوها هذه الخصائص والصفات ، لأنه لم يكن هؤلاء ولا هؤلاء مفر من افتراض شيء فوق الطاقة البشرية يكرن إليه تفسير هذا الوجود وما يجري فيه .. وفقط كانوا يريدون انكار الله . ليعطوا من قبضة الكينية ١١١

الجزء السابع

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هناك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارة مبردة .
فأما حين تكون المادة (الحية ولنفرض ذلك) هي وحدها ، فإنه يستحيل على العقل البشري
ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو يعلله !
إن التعليل الإسلامي لانبثاق الحياة في درجاتها المتفاوتة هو الحل الوحيد لهذه الظاهرة التي
لا تعالجها المحاولات المادية البائسة !

ولذا كنا - في هذه الظلال - لا نخرج عن المنهج القرآني ؛ فإننا لا نمضي أكثر من هذا
في مواجهة لومة الإلحاد يراهن الخلق والتدبير والحياة .. فالقرآن الكريم لم يجعل قضية وجود
الله قضية . لعلم الله أن الفطرة ترفض هذه اللومة . إننا القضية هي قضية توحيد الله ، وتقرير
سلطانه في حياة العبد ؛ وهي القضية التي تتوخاها السورة في هذه الموجة التي استعرضناها .

« وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ^(١٢٤)
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ^(١٢٥) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ مَكَتْنَاهُمْ
فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ ، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ،
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ، فَآهَلَكْنَا فِئْتَهُمْ ، وَأَنشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قَرُونًا آخَرِينَ ^(١٢٦) .

« وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلْيَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا : إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ » ^(١٢٧) .

« وَقَالُوا : لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ، وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَفُضِيَ
الْأَمْرُ ، ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ^(١٢٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ،
وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يُلَبْسُونَ » ^(١٢٩) .

سورة الانعام

«وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» (١٣٠) قُلْ : سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ، (١٣١) .

عناد .. ومكابرة

هذه هي الموجة التالية في افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات السمات العريضة .. الموجة التي غمرت الكون كله ، بحقيقة الوجود الإلهي متجلية في خلق السماوات والأرض ، منشئة للظلمات والنور ؛ ثم في خلق الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهي بالموت ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب للبعث ؛ والإحاطة بسر الناس وجهرهم ، وما يكسبون في السر والجهر ..

هذا الوجود الإلهي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس ، هو وجود متفرد متوحد ؛ ليس مثله وجود ؛ لأنه ما من خالق غير الله ؛ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب في ظله والإعراض عن هذه الآيات الهائلة ، منكرا قبيحا ، لا سند له ، ولا غنى لصاحبه ..

ومن ثم يعرض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر القاهر ؛ فيبدو هذا الموقف منكرا قبيحا ، حتى في حس أصحابه الذين يواجهم هذا القرآن بهذه الحقيقة ؛ ويكسب القرآن المعركة في الجولة الأولى . يكسبها في أعماق فطرة الناس ، على الرغم من مكابرتهم ومن عنادهم الظاهرين !

وهو يعرض في هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة ؛ ويتوجه القلوب إلى مصارع المكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤثرات وموجيات . بعد الغزاة الأولى التي مضت بها تلك الموجة العريضة :

« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في

الجزء السابع

الأرض ما لم تمكن لكم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » ..

لأنهم يتخذون موقف الإعراض عناداً وإصراراً . فليس الذي ينقصهم هو الآيات الداعية إلى الإيمان ، ولا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية ، ولا البراهين الناطقة بما وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة ، هي التي يدعون إلى الإيمان بها والاستسلام لها .. ليس هذا هو الذي ينقصهم ، إنما تنقصهم الرغبة في الاستجابة ، ويمسك بهم العناد والإصرار ، ويقعد بهم الإعراض عن النظر والتدبر :

« وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » ..

وحين يكون الأمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمداً ومقصوداً — مع توافر الأدلة ، وتواتر الآيات ووضوح الحقائق — فإن التهديد بالبطش قد يحدث الميزة التي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد :

« فقد كذبوا بالحق لما جاءهم . فسوف يأتيتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » ..

إنه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والأرض ، وجاعل الظلمات والنور ، وخالق الانسان من طين ، والاله في السماوات وفي الأرض الذي يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون .. إنه الحق وقد حكىوا به ، مصرين على التكذيب ، معرضين عن الآيات ، مستهزئين بالدعوة إلى الإيمان .. فليرتقبوا إذن أن يأتيتهم الخبر اليقين مما كانوا به يستهزئون ، ويتوكلهم أمام هذا التهديد الجمل ، الذي لا يعرفون نوعه ولا مواعده .. يتوكلون في كل لحظة أن تأتيتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ، حيث يتكشف لهم الحق أمام العذاب المرتقب المجهول !

وفي موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارتهم وقلوبهم وأعصابهم إلى مصارع الكاذبين من قبلهم — وقد كانوا يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وغرد بالحجر ، وكانت أطلالهم باقية ير عليها العرب في رحلة الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال ، كما كانوا يبرون بقرى لوط المحسوفة ويعرفون ما يتناقله المحيطون بها من أحاديث — فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب .

« ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم يتمكن لكم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم . فأهلكناهم بذنوبهم ، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » ..

سورة الانعام

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الفائرة . وقد مكنتهم الله في الأرض ، وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما لم يعط مثله للبغاطين من قريش في الجزيرة ؛ وأرسل المطر عليهم متابعا ينشئ في حياتهم الحب والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق .. ثم ماذا ؟ ثم عصوا بهم ، فأخذهم الله بنوبهم ، وأنشأ من بعدهم جيلا آخر ، ورث الأرض من بعدهم ؛ ومضوا هم لا تحل بهم الأرض ! فقد ورثها قوم آخرون ! فما أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر ! ما أهونهم على الله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضا ! لقد أهلكوا وغربوا فما أحست هذه الأرض بالحلاء والحواء ؛ إنما عمرها جيل آخر ؛ ومضت الأرض في دورتها كأن لم يكن هناك سكان ؛ ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هناك أحياء ! وهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله لهم في الأرض . ينسون أن هذا التمكين إنما تم بمشيئة الله ، ليلوم فيه ؛ أيقومون عليه بعدد الله وشرطه ، من العبودية له وحده ، والتلقي منه وحده - بما أنه هو صاحب الملك وهم مستغفلون فيه - أم يجعلون من أنفسهم طواغيت ، تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فيها استغفلوا فيه تصرف المالك لا المستغفل ..

إنها حقيقة ينساها البشر - إلا من عصم الله - وعندئذ ينحرفون عن عهد الله وعن شرط الاستخلاف ؛ ويمضون على غير سنة الله ؛ ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف ، ويقع الفساد رويدا رويدا وهم يزلقون ولا يشعرون .. حتى يستوفي الكتاب أجله ؛ ويحق وعد الله .. ثم تختلف أشكال النهاية : مرة يأخذهم الله بعذاب الاستئصال - بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام - ومرة يأخذهم بالسنين ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوام - ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب بعضهم بعضا ، ويدمر بعضهم بعضا ، ويؤذي بعضهم بعضا ، ولا يعود بعضهم بأمن بعضا ؛ فتضعف شوكتهم في النهاية ؛ ويسلط الله عليهم عبدا له - طائعين أو عصاة - يخضدون شوكتهم ، ويقتلعونهم بما مكنوا فيه ؛ ثم يستخلف الله العباد الجدد ليلتهم بما مكنتهم .. وهكذا تضي دورة السنة .. السعيد من وعى أنها السنة ، ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعده الله فيها استخلف فيه . والشقي من غفل عن هذه الحقيقة ، وظن أنه أوتيتها بعمله ، أو أوتيتها بحيلته ، أو أوتيتها جزاها بلا تديبر !

ولأنه لما يجتمع للناس أن يروا العاجز الطاعني ، أو المستهتر الفاسد ، أو الملحد الكافر ، يمكننا له في الأرض ، غير مأخوذ من الله .. ولكن الناس إنما يستعجلون .. لأنهم يرون أول

الجزء السابع

الطريق أو وسطه ؛ ولا يرون نهاية الطريق .. ونهاية الطريق لا ترى إلا بعد أن نجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث .. والقرآن الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليثبته المهدوعون الذين لا يرون - في حياتهم الفردية القصيرة - نهاية الطريق ؛ فيخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحبونه نهاية الطريق !
إن هذا النص في القرآن : « فأهلكناهم بذنوبهم » .. وما يماثله ، وهو يتكرر كثيراً في القرآن الكريم . إنما يقرر حقيقة ، ويقرر سنة ، ويقرر طرفاً من التفسير الاسلامي لأحداث التاريخ ..

إنه يقرر حقيقة أن الذنوب تهلك أصحابها ، وأن الله هو الذي يهلك المذنبين بذنوبهم ؛ وأن هذه سنة ماضية - ولو لم يرها فرد في عمره القصير ؛ أو جيل في أمله المحدود - ولكنها سنة تصير إليها الأمم حين تقشوها الذنوب ؛ وحين تقوم حياتها على الذنوب .. كذلك هي جانب من التفسير الاسلامي للتاريخ : فإن هلاك الأجيال واستتلاف الأجيال ؛ من عوامله ، فعل الذنوب في جسم الأمم ؛ وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى الدمار ؛ إما بقارعة من الله عاجلة - كما كان يحدث في التاريخ القديم - ولما بالانحلال البطيء الفطري الطبيعي ، الذي يسري في كيان الأمم - مع الزمن - وهي توغل في متاهة الذنوب !

وأماننا في التاريخ القريب - نسبياً - الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاقي ، والدعارة الفاشية ، واتخاذ المرأة فتنة وزينة ، والترف والرخاوة ، والتلهي بالنعيم .. أماننا الشواهد الكافية من فعل هذا كله في انهيار الاغريق والرومان - وقد أصبحوا أحاديث - وفي الانهيار الذي تبجل أوائله ، وتلوح نهايته في الأفق في امم معاصرة ، كفرنسا وانجلترا كذلك على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض^(١) .

إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفاً باتاً من تفسيره لأطوار الامم وأحداث التاريخ ، ذلك أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الاخلاقي من الحياة ، واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها .. ولكن هذا التفسير يضطر إلى محاكمات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة البشرية لا سبيل الى تفسيرها إلا على أساس القاعدة الاعتقادية .
والتفسير الاسلامي - بشموله وجدته وصدقه وواقعيته - لا يغفل أثر العناصر المادية -

(١) يراجع فصل : « تحيط واضطراب » في كتاب : « الاسلام ومشكلات الحضارة » وفصل (شهادة التاريخ) وفصل (شهادة القرن العشرين) في كتاب : (التطور والثبات في حياة البشرية) .

سورة الانعام

التي يجعلها التفسير المادي هي كل شيء - ولكنه يعطيها مكانها الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة الأخرى التي لا ينكرها إلا أصحاب العناد الصغيت لواقعيات الوجود .. يبرز قدر الله من وراء كل شيء، ويبرز التغير الداخلي في الضائر والمشاعر والعقائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاقي.. ولا يغفل عاملاً واحداً من العوامل التي تجري بها سنة الله في الحياة ..^(١)

نموذج مكابر صفيق

ثم يضي السياق بصور طبيعة العناد ، التي ينبعث منها ذلك الإعراض ؛ فيرسم نموذجاً عجيباً من النفوس البشرية . ولكنه نموذج مع ذلك مكروور ، يحده الانسان في كل عصر وفي كل بيئة وفي كل جيل .. نموذج النفس المكابرة ، التي يخرج الحق عينها ولا تراه ؛ والتي تنصكر ما لا يُنكر لأنه من الواضح بحيث يجبل الخائف أن ينكره ؛ على الأقل من باب الحياء . والقرآن يرمم هذا النموذج شخصاً في كلمات قلائل ، على طريقة التعبير القرآني المبدعة المعجزة في التعبير والتصوير^(٢) :

« ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم ، لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين » ..

إنه ليس الذي يجعلهم يعرضون عن آيات الله ، أن البرهان على صدقها ضعيف ، أو غامض ، أو تختلف فيه العقول . إنما الذي يجعلهم يلقون هذا الموقف هو المكابرة الغليظة والعناد الصفيق ؛ وهو الإصرار مبدئياً على الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً ؛ ولو أن الله - سبحانه - نزل على رسول الله ﷺ هذا القرآن ، لا عن طريق الوحي الذي لا يروونه ؛ ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛ ثم لمسوا هم هذه الورقة بأيديهم - لا سمعاً عن غيرهم ، ولا مجرد رؤية بعينهم - ما سلموا بهذا الذي يروونه ويأسونه ، وقالوا جازمين مؤكدين :

« إن هذا إلا سحر مبين »

(١) يراجع بتوسع كتاب خصائص التصور الاسلامي ومقوماته .

(٢) يراجع في « كتاب التصوير الفني في القرآن » فصل : « التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن » وفصل : « نماذج بشرية » .

الجزء السابع

وهي صورة صفيقة ، منكورة ، تثير الاشمئزاز ، وتستعدي من يراها عليها ! صورة تثير النفس لتتقدم فتصفها ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أو دليل !
وتصويرها على هذا النحو - وهي صورة تمثل حقيقة لماذج مكرورة - يؤدي غرضين أو عدة أغراض :

إنه يحسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذي يرفع المرأة لصاحب الوجه الشائه والسحنة المنكرة ، ليرى نفسه في هذه المرأة ويحبل منها !
وهو في الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين تجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ! ويثبت قلوبهم على الحق ، فلا تتأثر بالجو المحيط من التكذيب والإنكار والفتنة والإيذاء .
كذلك هو يوحى بحلم الله الذي لا يعجل على هؤلاء المعارضين المكذبين ، وهم في مثل هذا العناد المنكر الصفيق .
وكلها أسلحة وحرمة في المعركة التي كانت تخوضها الجماعة المسلمة بهذا القرآن في مواجهة المشركين .

بعد ذلك يحكي نموذجاً من اقتراحات المشركين ، التي يليها التمثل والعناد ، كما يليها الجبل وسوء التصور .. ذلك إذ يقترحون أن ينزل الله - سبحانه - على الرسول ﷺ ملكاً يصاحبه في تبليغ الدعوة ؛ ويصدق في أنه مرسل من عند الله .. ثم يبين لهم ما في هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة ، وبسنة الله في إرسالهم ، كما يبين لهم رحمة الله بهم في أن لا يستجيب لهم فيما يقترحون :

« وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً ، وللبسنا عليهم ما يلبسون » ..

وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقتربونه ؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم - كما يحكي القرآن الكريم في قصصهم - والرد القرآني عليه في هذا الموضع .. هذا وذاك يثيران جملة حقائق نلمح بها هنا بقدر الإمكان :

الحقيقة الأولى : أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يحسدون الله ؛ ولكنهم كانوا يريدون برهاناً على أن الرسول ﷺ مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند الله حقاً . ويقتربون برهاناً معينا : هو أن ينزل الله عليه ملكاً يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواه .. ولم يكن هذا إلا اقتراحاً من اقتراحات كثيرة من مثله ، ورد ذكرها في القرآن في مواضع منه شتى . وذلك كالذي ورد في سورة الإسراء ، وهو يتضمن

سورة الانعام

هذا الاقتراح ، واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعت الذي وصفته الآية السابقة ، كما تدل على الجبل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم الحقيقية : « ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل ، فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ، أو تأتي باله والملائكة قبلا . أو يكون لك ريت من زهرف ، أو ترقى في السماء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قل : سبحان ربي أهل كنت إلا بشرا رسولا ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا ؟ قل : لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » . (الإسراء : ٨٩ - ٩٥) .

ومن مثل هذه الاقتراحات يتبين التعت كما تبين الجلالة .. وإلا فقد كان لهم من خلق رسول الله ﷺ الذي يعرفونه جيدا بالهجرة الطويلة ؛ ما يدلهم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقونه الأمين ، وودعون لديه أماناتهم حتى وهم معه على أشد الخلاف ؛ وقد هاجر ﷺ وترك ابن عمه عليا - رضي الله عنه - يرد إلى قريش ودائعهم التي كانت ما تزال عنده ، وهم معه على الخلاف الذي يدبرون معه قتله ؛ وكذلك كان صدقه عندهم مستيقنا كأمينه ؛ فإنه لما دعاهم أول مرة دعوة جماعية جهرية على الصفا - حين أمره ربه بذلك - وسألهم : إن كانوا يصدقونه لو أنباهم نبيا ، أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق .. فلما كانوا يريدون أن يعلموا صدقه لقد كان لهم في ماضيه برهان ، ولقد كانوا يعلمون : إنه صادق .. وسأني في سياق السورة خبر الله الصادق لبي : أنهم لا يكذبونه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله يجمعدون » . فهي الرغبة في الإنكار والإعراض ؛ وهو العناد والاستكبار عن الحق . وليس أنهم يشكون في صدقه ﷺ !

ثم لقد كان لهم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين المادية التي يطلبون . فإن هذا القرآن شاهد بذاته ، بتعبيره ثم بحتوى هذا التعبير ، على أنه من عند الله . وهم لم يكونوا يجمعدون الله .. وهم - على وجه التأكيد - كانوا يحسون ذلك ويعرفونه .. كانوا يعرفون بحسب المغزى الأدبي الذي مدى الطاقة البشرية ؛ ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا المدي - وهذا الإحساس يعرفه من مارس فن القول ويتنوقه أكثر مما يعرفه من ليست له هذه الممارسة . وكل من مارس فن القول يدرك إدراكا واضحا أن هذا القرآن فوق ما يملك البشر أن يبلغوا ؛ لا يتكرر هذا إلا معانيد يجد الحق في نفسه ثم يخفيه ؛ كما أن المحتوي القرآني من التصور

الجزء السابع

الاعتقادي والمنهج الذي يتخذه لتقرير هذا الاعتقاد في الإدراك البشري ، ونوع المؤثرات واللسات الموحية .. كلها غير معهود في طبيعة التصورات البشرية والمنافع البشرية ، والطرائق البشرية في الاداء النفسي والتعبيري أيضاً .. والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور بهذا في قراءة نفوسهم . وأقوالهم ذاتها وأحوالهم تقرر أنهم ما كانوا يشكون في أن هذا القرآن من عند الله ..

وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلباً للبرهان ؛ إنما كانت وسيلة من وسائل الإغاثات ؛ وأسلوباً من أساليب التعتق ؛ وخطة للمحاكمة والمعاندة ؛ وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الآية السابقة : « ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فسوه بأيديهم ، لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين » !

والحقيقة الثانية : إن العرب كانوا يعرفون الملائكة ؛ وكانوا يطلبون أن ينزل الله على رسوله ملكا يدعو معه ويصدق .. ولكنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق التي لا يعلمها إلا الله ؛ وكانوا يجنطون في التيه بلا دليل في تصور هذا الخلق ؛ وفي نوع علاقته بربه ؛ ونوع علاقته بالأرض وأهلها .. وقد حكى القرآن الكريم كثيراً من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة ؛ وصححها كلها لهم ليستقيم تصور من يعتدي بهذا الدين منهم ؛ وتصح معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلقات . وكان الاسلام - من هذا الجانب - منجهاً لتقويم العقل والشعور ، كما كان منجهاً لتقويم القلب والضمير ، ومنجهاً لتقويم الأوضاع والأحوال سواء ..

وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم ، أنهم كانوا يظنون أن الملائكة بنات الله ! سبحانه وتعالى عما يصفون ! وأنهم - من ثم لهم شفاعة عند الله لا ترد ! والراجع أن بعض كبار الأصنام كانت رموزاً للملائكة ! كما حكى قولهم هذا في طلبهم أن ينزل الله على رسوله ملكا ليصدق على دعواه ..

وقد صحح لهم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شتى . كالذي جاء في سورة النجم : « أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الاخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك أذنت قسمة ضيزى ! إن هذه الاسماء سميتوهما أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى . أم للإنسان ما تمنى ؟ قلله الآخرة والأولى . وكم من ملك في السجاوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا ما بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأئمة . وما لهم به من علم

سورة الانعام

إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .
كما صرح لهم ضلالتهم الثانية في تصورهم لطبيعة الملائكة في هاتين الآيتين في هذه السورة وفي مواضع أخرى كثيرة :

« وقالو : لولا أنزل عليه ملك ! ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » .
وهذا جانب من التعريف بهذا الخلق من عباد الله . . إنهم يفترحون أن ينزل ملكا .
ولكن سنة الله أن ينزل الملائكة - حين ينزلون إلى الأرض على قوم كانوا يرسولهم - أن ينزلوا للتدمير عليهم ، وتحقيق أمر الله فيهم بالهلاك والدمار . ولو أن الله استجاب للمشركين من العرب فأنزل ملكا ، لقضي الأمر ، وتم التدمير ، ولم ينظروا إلى مهلة بعد هذا النزيل !
فهل هذا ما يريدون وما يفترحون ؟ وهلا يستشعرون رحمة الله في عدم إجابتهم لما يفترحون لأنفسهم من الهلاك المبين ؟ ! . . هكذا يفهم السياق وجها لوجه أمام رحمة الله بهم وحلمه عليهم ، وأمام جهلهم بمصاحبة أنفسهم ، وجهلهم بسنة الله في تنزيل الملائكة . . وهم بهذا الجبل الذي يكاد يدمر عليهم حياتهم ، يرفضون الهدى ويرفضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل !
والجانب الثاني من التعريف بهذا الخلق من عباد الله تتضمنه الآية الثانية :

« ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون » . .

إنهم يفترحون أن ينزل الله - سبحانه - ملكا على رسوله ﷺ يصدقه في دعواه . . ولكن الملائكة خلق آخر غير الخلق الانساني . خلق ذو طبيعة خاصة بعلمها الله . وهم - كما يقول الله عنهم ، ونحن لا علم لنا بهم إلا بما يقوله عنهم الذي خلقهم - لا يستطيعون أن يمشوا في الأرض بهيئتهم التي خلقهم الله عليها ؛ لأنهم ليسوا من سكان هذا الكوكب ؛ ولكن لهم - مع ذلك من الخصائص ما يجعلهم يتخفون هيئة البشر حين يؤدون وظيفة من وظائفهم في حياة البشر ؛ كتبليغ الرسالة ، أو التدمير على من يريد الله أن يدمر عليهم من المكذبين ؛ أو تثبيت المؤمنين ، أو قتال أعدائهم وقتلهم . . إلى آخر الوظائف التي يقص القرآن الكريم أنهم يكلفون بها من ربهم ، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

فلو شاء الله أن يرسل ملكا يصدق رسوله ؛ لتبدى للناس في صورة رجل - لا في صورة الملائكة - وعندئذ يلبس عليهم الأمر مرة أخرى ! وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد ﷺ يقول لهم : أنا محمد الذي تعرفونه أرسلني الله إليكم لأنذركم وأبشركم . . فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك - في صورة رجل لا يعرفونه - يقول لهم : أنا ملك أرسلني الله لاصدق رسوله . . بينما هم يرونه رجلا كأي منهم ؟ ! إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة . فلو

الجزء السابع

أرسل الله ملكا لجعله رجلا والبس عليهم الحقيقة التي يلبسونها ؛ ولما اهتموا قط إلى يقين !
وهكذا يكشف الله - سبحانه - جبلهم بطبيعة خلقتهم ، كما كشف لهم جبلهم في
معرفة سنته .. وذلك بالإضافة إلى كشف تعنتهم وغنادهم بلا مبرر ، وبلا معرفة ،
وبلا دليل !

والحقيقة الثالثة التي يثيرها النص القرآني في الفكر : هي طبيعة التصور الاسلامي
ومقومات هذا التصور - ومن بينها تلك العوالم الظاهرة والمغيبية التي علم الاسلام المسلم أن
يدرکها أولا ، وأن يتعامل معها أخيرا - ومن بين تلك العوالم المغيبة عالم الملائكة .. وقد
جعل الاسلام الايمان بها مقوما من مقومات الايمان ، لا يتم الايمان إلا به .. الايمان بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ..

وقد سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة : ما ملئناه
أن الايمان بالغيب نقلة في حياة الإنسان ضخمة ؛ لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى
إدراك أن هناك غيبا مجهولا يمكن وجوده ويمكن تصوره ، هو - بلا شك - نقلة من
دائرة الحس الحيواني إلى مجال الإدراك الانساني . وأن إغلاق هذا المجال دون الإدراك
الانساني نكسة به إلى الوراثة ؛ وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية ؛ وتدعوه « تقدمية »
وستتحدث - إن شاء الله - بشيء من التفصيل عن « الغيب » عندما نواجه في هذه السورة
قوله تعالى : « وعنده مفاصل الغيب لا يعلمها إلا هو » .. فنقتصر الحديث هنا عن الملائكة ،
من عالم الغيب .

لقد تضمن التصور الاسلامي عن عالم الغيب ، أن هناك خلقا من عباد الله اسمهم الملائكة .
وأخبرنا القرآن الكريم عن قدر من صفاتهم ، يكفي لهذا التصور ، ويكفي للتعامل معهم في
حدوده .

فهم خلق من خلق الله ، يدين لله بالعبودية ، وباطاعة المطلقة ؛ وهم قريبون من الله -
لاندرى كيف ولا ندرى نوع القرب على وجه التحديد - : « وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا .
سبحانه ابل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون ، يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » .. « ومن عنده لا
يستكبرون عن عبادته ولا يستصرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون » ..
« وهم يحملون عرش الرحمن ، ويحفون به يوم القيامة كذلك - لا ندرى كيف فليس لنا
من علم إلا بقدر ما كشف الله لنا من هذا الغيب - : « الذين يحملون العرش ومن حوله

سورة الانعام

يسبحون بحمد ربهم ، ويؤمنون به .. « .. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به .. « .. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ، وقضي بينهم بالحق وقيل : الحمد لله رب العالمين ..
 وهم خزنة الجنة وخزنة النار ، يستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء ، ويستقبلون أهل النار بالثآليل والعيد : « وسبق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين . وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها : سلام عليكم ، طيبتم فادخلوها خالدين .. « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ..

وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى :

فهم يقومون عليهم حفظه بأمر الله ؛ يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم ؛ ويتفرغونهم إذا جاء أجلهم : « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون .. « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه .. من أمر الله .. « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد .. «

وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .. وقد أعلننا الله - سبحانه - أن جبريل عليه السلام هو الذي يقوم منهم بهذه الوظيفة : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده : أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا .. « قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله .. ووصله - سبحانه - بأنه ذو مرة (أي قوة) وأن رسول الله ﷺ رآه على هيئة الملائكة مرتين اثنتين ، بينما جاءه في صور شتى في مرات الوحي التالية : « والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . أفأنسونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ ينفى السدرة ما ينفى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ... « ..

وهم يتنزلون على المؤمنين بالثبوت والممدد والتأييد في معركتهم الكبرى مع الباطل والطاغوت : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهمزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون .. « إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفكم أن يدرككم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم

الجزء السابع

بخمسة آلاف من الملائكة مسموعين . وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم .. » « لإذ يوحى ربك إلى الملائكة : أني معكم فنبتوا الذين آمنوا ، سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » ..

وهم مشغولون بأمر المؤمنين ، يسبحون بهم ، ويستغفرون للذين آمنوا ممن ذنوبهم . ويدعون بهم لهم دعاء الحب المشفق المشغول بشأن من يحب : « الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ، فاغفر للذين تلوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، إنك انت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ، وذلك هو الفوز العظيم » ..

وهم كذلك يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم ، ويستقبلونهم بالبشرى في الآخرة ويسلمون عليهم في الجنة : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ، يقولون : سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » .. « جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عقبى الدار » ..

وهم يستقبلون الكافرين في جهنم بالتأنيب والوعيد - كما سبق - ويقولونهم في معارك الحق كذلك . وكذلك هم يستلون أرواحهم في تعذيب وتأنيب ومهانة : « ولو ترى إذ الظالمون في غرات الموت والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم ، اليوم نجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تكبرون » .. « فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم ا » ..

ولقد كان لهم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم ، كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها حتى مجال الحياة الباقية على النحور الذي أشرنا إليه في المقطعات القرآنية السابقة : وشأن الملائكة مع النشأة الإنسانية يرد في مواضع شتى ، كالذي جاء في سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ، فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم

سورة الانعام

باسمائهم قال : ألم أقل لكم : إنني أعلم غيب السماوات والأرض . وأعلم ما تدون وما كنتم تكتمون ولإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكاث من الكافرين .. »

فهذا المجال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا المبدأ الأعلى ، وهو فسحة في التصور ، وفسحة في إدراك هذا الوجود ، وفسحة في الشعور ، وفسحة في الحركة النفسية والفكرية ، يتيحها التصور الإسلامي للسلم ؛ والقرآن يعرض عليه هذا المجال الفسيح ، وعالم الغيب المتصل بما هو فيه عن عالم الشهود .

والذين يريدون أن يغلقوا على « الإنسان » هذا المجال .. ومجال عالم الغيب كله .. إنما يريدون به أقبح الشر .. يريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم البهائم ؛ وقد كرمه الله بقوة التصور ؛ التي يملك بها أن يدرك مالا تدركه البهائم ؛ وأن يعيش في مجبوحة من المعرفة ، ومجبوحة من الشعور ؛ وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم ؛ وأن يتطهر وهو يرف بكيانه كله في مثل هذا النور !

والعرب في جاهليتهم — على كل ما في هذه الجاهلية من خطأ في التصور — كانوا (من هذا الجانب) أرقى من أهل الجاهلية (العلية) الحديثة ؛ الذين يسخرون من الغيب كله ؛ ويعدون الايمان بتل هذه العوالم الغيبية سذاجة غير علمية ؛ ويضعون « الغيبة » في كفة ، و « العلية » في الكفة الأخرى ؛ وستناقش عند مواجهة قوله تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » هذه الدعوة التي لا سند لها من العلم ، كما أنه لا سند لها من الدين . أما هنا فنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة .

ونسأل : ماذا عند أدعاء العقيدة « العلية » ، من علمهم ذاته ، يحتم عليهم نفي هذا الخلق المسمى بالملائكة ، وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لديهم عن علم يوجب عليهم ذلك ؟

إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غير الحياة المعروفة في الأرض وفي أجرام أخرى ، يختلف تركيب جوها ويختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها .. فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم ، وهم لا يملكون دليلاً واحداً على نفي وجودها ؟

إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا ، ولا إلى قول الله سبحانه ! إنما نحاكمهم إلى « علمهم » الذي يتخذونه إلهاً .. فلا نجد إلا أن المكابرة وحدها — من غير أي دليل من هذا العلم — هي التي تقودهم إلى هذا الإنكار « غير العلمي » ! ألجحد أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نرى حين تناقش

الجزء السابع

هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة التي يجزم هذا « العلم » اليوم بوجودها ، حتى في عالم الشهادة الذي تلبسه الأيدي وتراه العيون .

عاقبة المكذبين

وتنتهي هذه المرحلة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسول ، ودعوة المكذبين إلى تدبر مصارع أسلافهم ، والسير في الأرض لرؤية هذه المصارع ؛ الناطقة بسنة الله في المستهزئين المكذبين :
« ولقد استهزئ به برسل من قبلك ، فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : سيروا في الأرض ، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ..

إن هذه اللفتة — بعد ذكر إعراضهم عناداً وتعنتاً ؛ وبعد بيان ما في أقتراحتهم من عنت وجهالة ؛ وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من الله وحلم — لترمي إلى غرضين ظاهرين :

الأول : تسلية رسول الله ﷺ والتسرية عنه ، بما يلقاه من عناد المعرضين ، وعنك المكذبين ؛ وتطمين قلبه ﷺ إلى سنة الله سبحانه في أخذ المكذبين المستهزئين بالرسول ؛ وتأسسته كذلك بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدءاً في تاريخ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسل قبله ؛ وقد لقي المستهزئون جزاءهم الحق وحقاق بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب ، ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية المطاف ..

والثاني : لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسلافهم من المكذبين المستهزئين ، وتذكيرهم بهذه المصارع التي تنتظروهم إن هم لجوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أخذ الله — من قبلهم — قروناً كانت أشد منهم قوة وتمكيناً في الأرض ؛ وأكثر منهم براء ورخاء ، كما قال لهم في مطلع هذه الموجة ؛ التي ترج القلوب رجاء هذه اللغات الواقعة الخفية .

وبما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآني :

« قل : سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ..
والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ؛ ولعرفة سنن الله مرتسمة في الأحداث ، والوقائع ؛ مسجلة في الآثار الشاخصة ، وفي التاريخ المروي في الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها .. السير على هذا النحو ، لمثل هذا الهدف ، وبمثل هذا الوعي .. أمور

سورة الانعام

كلها كانت جديدة على العرب ؛ تصور مدى الثقة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر والمعرفة .
لقد كانوا يسرون في الأرض ، ومنتقلون في أرجائها للتجارة والعيش ، وما يتعلق بالعيش من صيد ووعي .. أما أن يسروا وفق منهج معرفي تربوي .. فهذا كان جديداً عليهم . وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية ، في الطريق الصاعد ، إلى القمة السامقة التي بلغوا إليها في النهاية .

ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب ؛ ووفق منهج مطردة تحقق آثارها كلما تحققت أسبابها - يأذن الله - وبستطيع الناس ملاحظتها ، وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها ، ومعرفة مراحلها وأطوارها .. كان هذا المنهج يرمته في تفسير التاريخ شيئاً جديداً على العقل البشري كله في ذلك الزمان . إذ كانت قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار ، مجرد مشاهدات أو روايات عن الأحداث ، والعادات والناس ، لا يربط بينها منهج تحليلي أو تكويني يحدد الترابط بين الأحداث ، كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج ، وبين المراحل والأطوار .. فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق ؛ ويشعر لهم منهج النظر في أحداث التاريخ الإنساني . وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة . إنما هو « المنهج » .. هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني ^(١) .

والذين يأخذهم الدهش والعجب للثقة الهائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمان على عهد الرسالة المحمدية ، وهي فترة لا تكفي إطلاقاً لحدوث تطور فجائي في الأوضاع الاقتصادية ، سيوقع عنهم الدهش ويحول العجب ، لو أنهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ؛ ليعشوا عن السر في المنهج الرباني الجديد ، الذي جاءهم به محمد ﷺ من عند الله العليم الخبير .. ففي هذا المنهج تكمن المعجزة ، وفي هذا المنهج يكمن السر الذي يحشون عنه طويلاً عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حديثاً .. إله الاقتصاد ..

ولإلا فإن هو التحول الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية ؛ الذي ينشأ من التصورات الاعتقادية ونظام الحكم ، ومناهج الفكر ، وقيم الأخلاق ، وأماد المعرفة ، وأوضاع المجتمع ، كل هذا الذي نشأ في ربع قرن من الزمان ؟ !

(١) (يراجع) (التفسير الإسلامي للتاريخ) في كتاب (خصائص التصور الإسلامي ومقوماته) للقم الثاني

الجزء السابع

إن هذه اللفتة :

« قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » .
إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى : « ألم يروا كم أهلكتنا من قبلهم من قرن مكنهم في الأرض ما لم نمكن لهم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحته ، فأهلكناهم بذنوبهم ، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » .
إلى جانب أمثالها في هذه السورة وفي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كلمة على الفكر البشري . وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد .

« قُلْ : لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ ، كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ، لِيَجْمَعَ كُنُفُكُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ^(١٣١) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ ^(١٣٢) .

« قُلْ : أَغَيَّرَ اللَّهُ أَخْذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؟ قُلْ : إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْكَرِينَ ^(١٣٣) قُلْ : إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ^(١٣٤) مَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ^(١٣٥) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِنُفْحَةٍ فَمَوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ^(١٣٦) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ^(١٣٧) .

« قُلْ : أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ؟ قُلْ : اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ . أَتُنْكُمُ

سورة الانعام

لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ؟ قُلْ : لَا أَشْهَدُ . قُلْ : إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ
وَاحِدٌ ، وَإِنِّي بِنِجْمِي بَرِيءٌ . يَمَّا تُشْرِكُونَ ، (١٣٩) .

حقيقة الألوهية تبرز في كل شيء

هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الرهيب ، نجية في أعقاب الحديث عن
التكذيب والإعراض والسخرية والاستهزاء ؛ وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد
الخفيف ؛ مع توجيه الأنظار والقلوب إلى الاعتبار بمصارع المكذبين المستهزئين .. كما أنها نجية
بعد موجة الانتعاش السابقة للحديث عن المكذبين ؛ والتي عرضت حقيقة الألوهية في المجال
الكوني العريض ؛ وفي المجال الانساني العميق . وهي كذلك تعرض حقيقة الألوهية في مجالات
أخرى ، بإيقاعات جديدة ؛ ومع مؤثرات كذلك جديدة .. فيقع الحديث عن التكذيب
بين موجة الانتعاش وهذه الموجة ؛ ويبدو أمره في غابة النكارة وفي غابة البشاعة !

ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية بمثة في خلق السماوات والأرض ، وجعل
الظلمات والنور ، وخلق الانسان من طين ، وقضاء الاجل الأول لعمره ، وتسمية الأجل
الثاني لبعثه . مقررة شمول ألوهية الله للسماوات وللارض وإحاطة علمه بسر الناس وجبرهم وما
يكسبونه في السر والجهر .. كل أولئك لا مجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلي .
ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة الانسانية . من إسلامها بمجملتها وحده ، لا
تعدل به أحداً ، ولا تخترى في هذه الوجدانية . ومن إقرارها بشمول الألوهية لشؤون الكون
ولشؤون الحياة الانسانية في السر والجهر . ومن ترتيب النتائج الطبيعية لهذه الحقائق في
الاستسلام لحاكمية الله وحده في شؤون الحياة الارضية للاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون
الكونية ..

فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية ، بمثة في الملك والفاعلية ،
وفي الرزق والكفالة ؛ وفي القدرة والقهر ؛ وفي النفع والضرر .. كل ذلك لا مجرد التقرير
اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلي .. ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية
والتوجيه ؛ وتوحيد الاستسلام والعبودية .. واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام
والعبودية . فإذا أمر رسول الله ﷺ أن يستكر أن يتخذ غير الله ولياً ؛ بين أن هذا

الجزء السابع

الاستكثار قائم أولاً على أن الله يطعم ولا يطعم ؛ وقائم ثانياً على أن تولي غير الله نقض لما أمر به الاسلام وعدم الشرك أيضاً ..

ويصاحب عرض حقيقة الألوهية ، في هذه الصورة ، ولهذا الغرض ، جملة مؤثرات قوية تخلخل القلوب . تبدأ بعرض حقيقة الملكية لكل شيء . وحقيقة أن الله هو الذي يطعم ولا يطعم . وعرض العذاب الرعب الذي يعد مجرد صرفه رحمة من الله وفوراً عظيماً . وعرض القدرة على الضر والخير . وعرض الاستعلاء والقهر . وعرض الحكمة والخبرة .. ثم الإيقاع الرهيب المزلزل ، المتمثل في الأمر العلوي المائل : قل . قل . قل :

فإذا تم هذا العرض بكل مؤثراته العميقة ، جاء الختام بالإيقاع العالي المجلجل .. إيقاع الإشهاد على التوحيد ، وإنكار الشرك ، والمفاصلة الحاسمة ؛ مصحوباً كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة : « قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ » .. « قل : الله » .. « قل : لا أشهد .. » و « قل : إنما هو له واحد » .. مما يضيف على الجوكلة رهبة غامرة ؛ ويضيف على الأمر كله طابع جد مرهوب !

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل لله ، كتب على نفسه الرحمة ، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن في الليل والنهار ، وهو السميع العليم » ..

لأنه موقف المواجهة للبيان والتقرير ، ثم المفاصلة .. ومن ثم يبدأ بتوجيه الرسول ﷺ لهذه المواجهة . مواجهة المشركين - الذين يعرفون أن الله هو الخالق ثم يعدلون به من لا يخلق ؛ فيجعلون له شركاء مع الله في تصرف حياتهم - مواجهتهم بالسؤال عن الملكية - بعد الخلق - لكل ما في السماوات والأرض ، مستقصياً بهذا السؤال حدود الملكية في المكان : « ما في السماوات والأرض » .. مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم يجادلون فيها ؛ والتي حكى القرآن في مواضع أخرى إقرارهم الكامل بها :

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » ..

ولقد كان العرب في جاهليتهم - على كل ما في هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ عنه انحطاط في الحياة - أرقى - في هذا الجانب - من الجاهلية « العالية » الحديثة ؛ التي لا تعرف هذه الحقيقة ، والتي تغلق فطرتها وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة اكانوا يعرفون

سورة الانعام

ويقرون أن الله ما في السماوات والأرض . ولكنهم ما كانوا يرتبون على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية ؛ يافراد الله سبحانه بالحاكمة فيما يملك ، وعدم التصرف فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه .. وهذا اعتبروا مشركين ، وسميت حياتهم بالجاهلية ! فكيف ينخرجون الحاكمة في أمرهم كله من اختصاص الله سبحانه ؛ ويؤولونها هم بأنفسهم ؟ ! ماذا يوصفون وماذا توصف حياتهم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك .. فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه .. أبا كانت دعواهم في الإسلام وأبا كانت الصفة التي تعطى لهم شهادات الميلاد ! ونعود إلى الآية . لنجد السياق يلحق بهذا التقرير للملكية الله .. سبحانه - لما في السماوات وما في الأرض ، إنه - سبحانه ؛
« كتب على نفسه الرحمة » ..

فهو سبحانه المالك ، لا ينازعه منازع ، ولكنه - فضلا منه ومنه - كتب على نفسه الرحمة . كتبها بإرادته ومشئته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا يقترحها عليه مقترح ؛ ولا يقتضها منه مقتضى - إلا إرادته الطليقة وإلا ربهيته الكريمة - وهي - الرحمة - قاعدة قضائه في خلقه ، وقاعدة معاملته لهم في الدنيا والآخرة .. والاعتقاد إذن بهذه القاعدة يدخل في مقومات التصور الاسلامي ، فرحة الله بعباده هي الاصل ، حتى في ابتلائه لهم أحيانا بالضراء . فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحل أمائته ، بعد الخلاص والتجرد والمعرفة والوعي والاستعداد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ وليميز الحيث من الطيب في الصف ، وليعلم من يسبح الرسول بمن ينقلب على عقبيه ؛ وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .. والرحمة في هذا كله ظاهرة ..

على أن نلصق مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فما من لحظة إلا وتغمر العباد فيها الرحمة .. إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء ، لأن هذه هي التي قد تزعج فيها القلوب والأبصار !

ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإلهية أو مظاهرها - وإن كنا سنشير إشارة بجملة إلى شيء من ذلك فيما يلي - ولكننا سنحاول أن نقف قليلا أمام هذا النص القرآني العجيب :

« كتب على نفسه الرحمة » .

وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سيأتي : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » .. إن الذي يستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليه . تفضل

الجزء السابع

الحائق المالك ذي السلطان الفاهر فوق عبادہ .. تفضله - سبحانه - بأن يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة .. مكتوبة عليه .. كتبها على نفسه ؟ وجعلها عهداً منه لعباده .. يحض إرادته ومطلق مشيئته .. وهي حقيقة هائلة لا يثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها ؛ حين يقف لتدبرها في هذه الصورة العجيبة ..

كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى في اخباره لعباده بما كتبه - سبحانه - على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر ، لا يقل عن ذلك التفضل الأول ! فمن هم العباد حتى تبلغ العناية بهم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله في المأل الأعلى ؟ وأن يبلغوا بكلمات منه سبحانه يحملها إليهم رسوله ؟ من هم ؟ إلا أنه الفضل العميم ، الفاض من خلق الله الكريم ؟!

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي دهش ؛ كما يدعه في أنس وفي روح لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه !

ومثل هذه الحقائق ، وما تثيره في القلب من مشاعر ؛ ليس موكولا إلى التعبير البشري ليبلغ شيئاً في تصويره ؛ وإن كان القلب البشري مهياً لتذوقه ، لا لتعريفه !

وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامي يكون جانباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية ، وعلاقة العباد بها .. وهو تصور جميل مطمئن ودود لطيف . يعجب الإنسان معه لما أكد الحائق الذين يتولون على التصور الإسلامي في هذا الجانب ، لأنه لا يقول بينة أحد من عباد الله - على نحو ما تقول التصورات الكنسية المحرفة - فالتصور الإسلامي إذ يرتفع على هذه التصورات الصيانية الطفولية ، يبلغ في الوقت ذاته من تصوير العلاقة الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه والذي يتزع القلب بمجلاوة مذاقه ، كما يروعه بمجال لإيقاعه ..

ورحمته الله تفيض على عبادہ جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وبها يقوم وجودهم ، وتقوم حياتهم . وهي تتجلى في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما في حياة البشر خاصة فلا تملك أن تتابعها في كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذكر منها لحظات في مجالها الكبيرة :

لأنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا يعلمون . وفي إعطائهم هذا الوجود الانساني الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل بها الإنسان على كثير من العالمين .

سورة الانعام

وتجلى في تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان ، من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل . الذي يتقلب الإنسان في مجبوحه منه في كل لحظة من لحظات حياته .

وتجلى في تعليم الله للإنسان ، بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه وإمحاءات الكون ومعطياته . هذا العلم الذي يتناول به بعض التأكيد على الله ، وهو الذي علمهم إياه ، وهو من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك .

وتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض ، بموالاته لإرسال الرسل إليه بالهدى ، كلما نسي وضل ؛ وأخذ به بالحلم كلما لج في الضلال ؛ ولم يسمع صوت النذير ، ولم يصغ للتحذير . وهو على الله هين . ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله ، وحلم الله وحده هو الذي يسعه .

وتجلى في تجاوز الله - سبحانه - عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب ، وبمكتوبة الرحمة على نفسه بمئة في المغفرة لمن أذنب ثم آتاب .

وتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلها ، ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . وبحو السيئة بالحسنة .. وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته . حتى رسول الله ﷺ كما قال عن نفسه ، في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله .

والإقصار منا عن متابعة رحمة الله في مظاهرها ، وإعلان القصور والعي عنها ، هو أجدر وأولى . وإلا فما نحن ببالغين من ذلك شيئاً ! وإن لحظة واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته للقلب العبد المؤمن ؛ فيصنعه ؛ ويعرفه ؛ ويطمئن إليه - سبحانه - ويأمن في كنفه ؛ ويستروح في ظله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها ، فضلاً على وصفها والتعبير عنها .

فلننظر كيف مثل رسول الله ﷺ لهذه الرحمة بما يقربها للقلوب شيئاً ما :

أخرج الشيخان - بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : « قال رسول الله ﷺ لما قضى الله الخلق - وعند مسلم : لما خلق الله الخلق - كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » .. وعند البخاري في رواية أخرى : « إن رحمتي غلبت غضبي » ..

وأخرج الشيخان - بإسناده عنه رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « جعل الله

الجزء السابع

الرحمة مئة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً . فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق ، حتى ترفع الدابة حافرهما عن ولدها خشية أن تصيبه ..
وأخرج مسلم - بإسناده عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « إن في مئة رحمة . فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم تسعة وتسعون ليوم القيامة » ..
وله في أخرى : « إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة ، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض . ففعل منها في الأرض رحمة واحدة ، فيها تعطف الولدة على ولدها ، والوحش والطير بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة » ..

وهذا التمثيل النبوي الموحى ، يقرب للاندراك البشري تصور رحمة الله تعالى .. ذلك إذ ينظر إلى رحمة الأمهات بأطفالهن في الخلائق الحية ويتملاها ويحبب لها ، وإلى رحمة القلوب الشربة بالطفولة والشيخوخة ، والضعف والمرض ، والأقرباء والأوداء والأصحاب ، ورحمة الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها ما يدعو إلى الدهش والعجب - ثم يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمت الله سبحانه .. فهذا مما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيئاً ما !

وكان رسول الله ﷺ لا يني يعلم أصحابه ويذكرهم بهذه الرحمة الكبرى :
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قدم على رسول الله ﷺ بسبي . فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها ، إذ وجدت صيباً في السبي ، فأخذته ، فالزقته يطنها فأرضعته . فقال ﷺ : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ » قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . قال : « فאלله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها » .. (أخرجه الشيخان)
وكيف لا . وهذه المرأة إنما ترحم ولدها ، من فيض رحمة واحدة من رحمت الله الواسعة ؟

ومن تعلم رسول الله ﷺ لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية ، بهذا الأسلوب الموحى ، كان ينتقل بهم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمته ، ليرحموا فيما بينهم وليرحموا الأحياء جميعاً ؛ ولتتدفق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بها ، كما تدفقها في معاملة الله لهم بها من قبل .

عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنها - قال : قال رسول الله ﷺ « الراحمون يرحمهم الله تعالى . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » .. (أخرجه أبو داود

سورة الانعام

(والترمذي) .

وعن جرير - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يرحم الله من لا يرحم الناس » ... (أخرجه الشيخان والترمذي) .

وفي رواية لأبي داود والترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ﷺ : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » .

وعن أبي هريرة كذلك . قال : « قبل رسول الله ﷺ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - وعنده الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول الله ﷺ ثم قال : « من لا يرحم لا يُرحم » .. (أخرجه الشيخان) ولم يكن ﷺ يقف في تعليمه لأصحابه - رضوان الله عليهم - عند حد الرحمة بالناس . وقد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيء . وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يرحم كل حي تخلقاً بخلق الله سبحانه . وكانت تعليمه لهم بالطريقة الموحية التي عهدتها :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « بينا رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً ، فنزل فيها فشرب ، ثم خرج ، وإذا كلب يلهث يأكل الثوى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني ، فنزل البئر ، فملأ خفه ماء ، ثم أمسكه بفيه حتى رقي ، فسقى الكلب . فشكر الله تعالى له فغفر له » . قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً ؟ قال : « في كل كبد رطبة أجر » ... (أخرجه مالك والشيخان) .

وفي أخرى : أن امرأة بغيا رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر ، قد أدلع (أي أخرج) لسانه من العطش فزعت له موقها (أي خفها) فغفر لها به .

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه - قال : كنا مع رسول الله ﷺ في سفر . فرأينا حمرة (طائر) مصعباً فرخان لها فأخذناها . فجاءت الحمرة تعترض (أو تفرش) - (أي ترخي جناحيها وتدنو من الأرض) فلما جاء رسول الله ﷺ قال : « من ضيع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » . ورأى قرية غل قد أحرقناها فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار » ... (أخرجه أبو داود) . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « قرصت غمة نبياً من الأنبياء . فأمر بقرية النمل فحرق . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك غمة أحرقت أمة من

الجزء السابع

الأهم تسبح ؟ » ... (أخرجه الشيخان) .
وهكذا علم رسول الله ﷺ أصحابه هدي القرآن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم للرحمة .. أليس أنهم إنما يتراحمون برحمة واحدة من رحمت الله الكثيرة ؟ !
وبعد فإن استقرار هذه الحقيقة في تصور المسلم لينشئ في حبه وفي حياته وفي خلقه آثاراً حميدة ؛ يصعب كذلك تقصيصها ؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها ، كي لا نخرج من نطاق الظلال القرآنية ، إلى قضية مستقاة !

إن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه - حتى وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء ، التي تزيغ فيها القلوب والأبصار - فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لحظة ، وكل حالة ، وكل وضع ؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه ، أو طرده من رحمته . فإن الله لا يطرد من رحمته أحداً يرجوها . إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ورفضون رحمته ويبعدون عنها !

وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبر ، وبالرجاء والأمل ، وبالمهدوء والراحة .. فهو في كنف ودود ، يستروح ظلاله ، ما دام لا يبعد عنه في الشroud !
والشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الحياء من الله . فإن الطمع في المغفرة والرحمة لا يجريء على المعصية - كما يترحم البعض - إنما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحيم . والقلب الذي تجرئه الرحمة على المعصية هو قلب لم يتنوق حلاوة الإيمان الحقيقية ! لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما يجري على ألسنة بعض المتصوفة من أنهم يلجئون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الحلم ، أو المغفرة ، أو الرحمة .. إن هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإلهية !

كذلك فإن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر تأثيراً قوياً في خلق المؤمن ، وهو يعلم أنه مأمور أن يتخلق بأخلاق الله - سبحانه - وهو يرى نفسه مغموراً برحمة الله مع تقصيره وذنبه وخبطه - فعمله ذلك كله كيف يرحم ، وكيف يعفو ، وكيف يغفر .. كما رأينا في تعليم الرسول ﷺ لأصحابه ؛ مستمداً تعليمه لهم من هذه الحقيقة الكبيرة ..
ومن مواضع رحمة الله التي تقررها الآية الكريمة : أن الله كتب ليعمهم إلى يوم القيامة :

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل لله . كتب على نفسه الرحمة . ليعمكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه .. » ..

سورة الانعام

فمن هذه الرحمة المكتوبة ، ذلك الجمع الذي لا ريب فيه .. ذلك الجمع الذي يشي بما وراءه من غناية الله - سبحانه - بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر ؛ واستخلفهم في هذه الأرض لغاية ، ولم يخلقهم عبثاً ، ولم يتركهم سدى . ولكن يجمعهم إلى يوم القيامة - فهذا اليوم هو نهاية المطاف الذي يفثون اليه كما يفني الراحل إلى وجهته - فيعطهم جزاء كدحهم اليه ، وينقدم أجر عملهم في دار الدنيا . فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر ؛ إنما يوفون أجورهم يوم القيامة .. وفي هذه العناية تتجلى الرحمة في مظهر من مظاهرها .. كما أن ما يتجلى من فضل الله في جزاء السيئة بمثلها ، والحسنة بعشرة أمثالها ، والاضعاف لمن يشاء ، والتجاوز عما يشاء لمن يشاء .. كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضا .

ولقد كان العرب في جاهليتهم - قبل أن ين الله عليهم بهذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم - يكدبون يوم القيامة - شأنهم في هذا شأن أهل الجاهلية « العلية » الحديثة ١١ لذلك جاء التعبير في هذه الصيغة المؤكدة بشئ التوكيدات ، لمواجهة ذلك التكذيب :

« ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » ..

ولن يحسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في الدنيا .. وهؤلاء لن يحسروا شيئاً ويكسبوا شيئاً .. هؤلاء خسروا كل شيء .. فقد خسروا أنفسهم كلها ، فلم يعودوا يملكون أث يكسبوا شيئاً . ليس أن الإنسان إنما يكسب لنفسه ؟ فإذا خسر نفسه ذاتها فماذا يكسب ؟ ولن يكسب !

« الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » ..

لقد خسروا أنفسهم وفقدوها ؛ فلم تعد لهم نفس تؤمن ! .. وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة .. إن الذين لا يؤمنون بهذا الدين - مع عمق ندائه وإيمانه للفطرة بروحيات الإيمانات ودلائله - هؤلاء لا بد أن يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم إلا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية في كياناتهم معطلة مخربة ؛ أو محجوبة مغلفة . فهم في هذه الحالة قد خسروا أنفسهم ذاتها ، بفقدانهم أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية الحية في كياناتها ، ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنهم لم يعودوا يملكون أنفسهم التي بها يؤمنون .. وهذا هو التفسير العميق لعدم إيمانهم مع توافر دلائل الإيمان وموحياتهم من حولهم .. وهذا هو الذي يجد مصيرهم في ذلك اليوم . وهو الحسرة الكبرى المترتبة على خسارتهم من قبل لنفوسهم !

بعد ذلك يمضي السياق يستقصي الحقائق في الزمان - كما استقصاها في الآيات السابقة في المكان - ليقرر تقدر الله - سبحانه - ملكيتها ؛ وعلمه - سبحانه - وسمعه المحيطين بها :

الجزء السابع

« وله ما سكن في الليل والنهار ، وهو السميع العليم » ..
وأقرب تأويل لقوله : « ما سكن » أنه من السكنى - كما ذكر الزمخشري في
الكشاف - وهو بهذا يعني كل ما اتخذ الليل والنهار سكناً ؛ فهو يعني جميع الخلائق ؛ ويقرر
ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية الخلائق كلها له سبحانه . غير أنه في الآية الأولى :
« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » قد استقصى الخلائق من ناحية المكان . وفي
هذه الآية الثانية : « وله ما سكن في الليل والنهار » .. قد استقصى الخلائق من ناحية
الزمان . ومثله معروف في التعبير القرآني حين يتجه إلى الاستقصاء .. وهذا هو التأويل
الذي نطمئن إليه في الآيتين من بين شتى التأويلات .

والتعقيب بصفتي السمع والعلم يفيد الإحاطة بهذه الخلائق ، وبكل ما يقال عنها كذلك
من مقولات المشركين الذين يواجههم هذا النص .. ولقد كانوا مع إقرارهم بربوبانية الخالق
المالك ، يجعلون لأربابهم المزعومة جزءاً من الثمار ومن الأنعام ومن الأولاد - كما سيجيء في
نهاية السورة - فهو يأخذ عليهم الإقرار هنا بملكية كل شيء ؛ ليواجههم بها فيما يجعلونه للشركاء
بغير إذن من الله . كما أنه يهد بتقرير هذه الملكية الحاصلة لما سيلي في هذه الفقرة من ولاية لله
وحده ، بما أنه هو المالك المتفرد بملكية كل شيء . في كل مكان وفي كل زمان ، الذي يحيط
سمعه وعلمه بكل شيء ، وبكل ما يقال عن كل شيء كذلك !

الولاية لله وحده

والآن ، وقد تقرر أن الله وحده هو الخالق ، وأن الله وحده هو المالك .. يجيء الاستسكار
العنيف للاستنصار بغير الله ، والعبودية لغير الله ، والولاء لغير الله . ويتقرر أن هذا مناقض
لحقيقة الإسلام لله ، وأنه هو الشرك الذي لا يجتمع مع الإسلام . وقد ذكر من صفات الله
سبحانه : أنه فاطر السماوات والأرض ، وأنه الرازق المطعم ، وأنه الضار النافع ، وأنه القادر
القاهر . كما يذكر العذاب المخوف المروع .. فتجلل الموقف كله بظلال الجلال والرهبة ،
في لميقاع مدوّ همتي :

« قل : أغير الله اتخذ ولياً ، فاطر السماوات والأرض ، وهو بطعم ولا يطعم ؟ قل : إني
أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونون من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت
ربي عذاب يوم عظيم » . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين . وإن يسلك الله

سورة الانعام

بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يسك بحجر فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ..

إن هذه القضية .. قضية اتخاذ الله وحده ولياً . بكل معاني كلمة (الولي) . أي اتخذه وحده رباً ومولى معبوداً يدين له العبد بالعبودية بمثابة في الخضوع لحاكميته وحده ؛ ويدن له بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده . واتخاذ وحده ناصراً يستصر به ويعتمد عليه ، ويتوجه إليه في الملأ . إن هذه القضية هي قضية العقيدة في صميمها . فإما إخلاص الولاء لله — بهذه المعاني كلها — فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه في أي منها ، فهو الشرك الذي لا يجتمع في قلب واحد هو والإسلام !

وفي هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبارة وأعمق لميقاع :

« قل : أغير الله اتخذ ولياً ، فاطر السماوات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين » ..

إنه منطق الفطرة القوي العميق .. لمن يكون الولاء ولمن يتمحض ؟ لمن إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض الذي خلقها وأنشأها ؟ لمن إن لم يكن لرازق من في السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاماً ؟

« قل : أغير الله اتخذ ولياً » .. وهذه صفاته سبحانه .. أي منطق يسمح بأن يتخذ غير الله ولياً ؟ إن كان يتولاه لينصره ويعينه ، فإنه هو فاطر السماوات والأرض ، فله السلطان في السماوات والأرض . وإن كان يتولاه ليرزقه ويطعمه ، فإنه هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرض . فقيم الولاء لغير صاحب السلطان الرزاق ؟

ثم .. « قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » .. والإسلام وعدم الشرك معناهما المتعين ألا اتخذ غير الله ولياً . فاتخاذ غير الله ولياً — بأي معنى — هو الشرك .. ولن يكون الشرك إسلاماً ..

قضية واضحة محددة ، لا تقبل لباً ولا غمماً .. إما أفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة ؛ والإقرار له وحده بالحاكمية في كل أمر من هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ وولاء القلب والعمل ، في الشعيرة والشرعية له وحده بلا شريك .. إما هذا كله فهو الإسلام .. وإما إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام .

لقد أمر رسول الله ﷺ أن يعلن هذا الاستحلال في وجه المشركين الذين كلنوا يدعونه

الجزء السابع

إلى الملاينة والمداهنة ؛ ليجعل لأتقنهم مكاناً في دينه ، مقابل أن يدخلوا معه في هذا الدين .
ولترك لهم بعض خصائص الألوهية يزاولونها إبقاء على مكانتهم وكبرياتهم ومصالحهم .. وأولها
تقاليد التحريم والتحليل . في مقابل أن يكفوا عن معارضته ، وأن يجعلوه رئيساً فيهم ،
ويجمعوا له من ماله ، ويزوجه أجمل بناتهم !

لقد كانوا يرفعون يداً للابناء والحرب والتكليف ، ويتدون يداً بالإغراء والمصالحة
واللين ..

وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول الله ﷺ أن يقذف بهذا الاستنكار العنيف ،
وبهذا الحسم الصريح ، وبهذا التقرير الذي لا يدع مجالاً للتيسيع .
وأمر كذلك أن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع ؛ في الوقت الذي يعلن فيه تصوره
لجدية الأمر والتكليف ، ولخوفه هو من عذاب ربه ، إن عصاه فإمر به من الإسلام
والتوحيد :

« قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ،
وذلك الفوز المبين » ..

إنه تصوير لحقيقة مشاعر الرسول ﷺ تجاه أمر ربه له ؛ ونجيم لخوفه من عذابه .
العذاب الذي يعتبر مجرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزاً مبيناً . ولكنه في الوقت ذاته
حملة مزلزة على قلوب المشركين في ذلك الزمان ، وقلوب المشركين بالله في كل زمان .
حملة مزلزة تصور العذاب في ذلك اليوم العظيم ؛ يطلب الفريسة ، ويخلق عليها ، ويجمع
ليأخذها . فلا يصرف عنها إلا القدرة القادرة التي تأخذ بخطامه قلوبها عنها ! وإن أنفاس القاريء
لهذا التصوير لتحبس - وهو يتمثل المشهد - في انتظار هذه اللقطة الأخيرة (١) !

ثم إنه لماذا يتخذ غير الله ولياً ، ويعرض نفسه للشرك الذي نهى عنه ولمخالفة عن الإسلام
الذي أمر به ، ولما يعقب المعصية من هذا العذاب المائل الرعب ؟ .. ألع ذلك رجاء جلب
نفع أو دفع ضرر في هذه الحياة الدنيا ؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ؛ ورجاء نفع الناس له
بالسراء ؟ أن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة المطلقة في عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على
العباد ؛ وعنده الحكمة والخبرة في المنع والعطاء :

« وإن يمسك الله بضرب فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء

(١) يراجع فصل : طريقة القرآن . في كتاب : (التصوير الفني في القرآن) .

سورة الانعام

قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . .
إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر ؛ وتتبع مكامن الرغائب والخفافات ، ومطارح
الظنون والشبهات ، وتجليه هذا كله بنور العقيدة ، وفرقان الإيمان ، ووضوح التصور ،
وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية . ذلك لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآني في هذا
الموضع ، وفي جملة هذا القرآن .

اشهاد . . ومفاصلة

وأخيرا تبجيء قمة المد في هذه الموجة ؛ ويحيي الإيقاع المدوي العميق ؛ في موقف
الاشهاد والانداز والمفاصلة والتبرؤ من المشاركة في الشرك . . كل ذلك في رنة عالية ، وفي
حسم رهيب :

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شيديني وبينكم ، وأوحى إلي هذا القرآن
لأنذركم به ومن بلغ ، أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد ، قل إنما هو إله
واحد ، ولأني بريء مما تشركون » . .

إن تتابع المقاطع والایقاعات في الآية الواحدة عجيب ؛ وإن هذا التابع ليرسم الموقف
لحظة لحظة ، ومشهدا مشهدا ، ويكاد ينطق بلامح الوجوه فيه وخلجات الصدور . .
فها هو ذا رسول الله ﷺ يؤمر من ربه هذا الأمر . . ثم ها هو ذا يواجه المشركين الذين
يتخذون من دون الله أولياء ؛ يجعلون لهم بعض خصائص الألوهية مع الله ؛ ويدعون رسول
الله ﷺ أن يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فيها جامهم به ! كأن ذلك يمكن أن
يكون ! وكأنه يمكن أن يجتمع الاسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا
يتصورونه ؛ والذي لا يزال يتصوره ناس في هذا الزمان ، من أنه يمكن أن يكون الانسان
مسأله ؛ بينما هو يتلقى من غير الله في شؤون الحياة ؛ وبينما هو يخضع لغير الله ويستصر
بغير الله ، ويتولى غير الله !

ها هو ذا رسول الله ﷺ يواجه هؤلاء المشركين ، ليعين لهم مفروق الطريق بين دينه
ودينهم ، وبين توحيدهم وشركهم ، وبين إسلامه وجاهليتهم . وليقرر لهم : أنه لا موضع للقاء
بينه وبينهم ، إلا أن يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا في دينه . وأنه لا وجه للمصالحة في هذا
الأمر ؛ لأنه يفترق معهم في أول الطريق !

الجزء السابع

وما هو ذا يبدأ معهم مشهد الاشهاد العلني المتفوح المكشوف :

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ » ..

أي شاهد في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلق شهادته كل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته في القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة ؟

وللتعميم المطلق ، حتى لا يبقى في الوجود كله « شيء » لا يستلصق وزنه في مقام الشهادة : يكون السؤال : « أي شيء أكبر شهادة ؟ »

وكما يؤمر رسول الله ﷺ بالسؤال ، فهو يؤمر كذلك بالجواب . ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين أنفسهم . ولا جواب غيره في حقيقة الأمر الواقع :

« قل : الله » ..

نعم ! فلهذا - سبحانه وتعالى - هو أكبر شهادة . . هو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين .. هو الذي لا شهادة بعد شهادته ، ولا قول بعد قوله . فإذا قال فقد انتهى القول ، وقد قضى الأمر .

فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن الله سبحانه هو أكبر شهادة ، أعلن لهم أنه - سبحانه - هو الشاهد بينه وبينهم في القضية :

« شَهِيدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ » ..

على تقدير : هو شَهِيدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، فهذا التقطيع في العبارة هو الأنسب في جو المشهد : وهو أولى من الوصل على تقدير : « قل الله شَهِيدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ » .

فإذا تقرر المبدأ : مبدأ تحكم الله سبحانه في القضية ، أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه ، تضمنها هذا القرآن ، الذي أوحاه إليه لينذرهم به ؛ وينذر به كل من يبلغه في حياته ﷺ أو من بعد فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم ؛ لأنه يتضمن شهادة الله في هذه القضية الأساسية التي تقوم عليها الدنيا والآخرة ، ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنساني ضمناً :

« وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » .

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس ، بلغه يفهمها ، ويحصل منها محتواها ، فقد قامت عليه الحجة به ، وبلغه الإنذار ، وحق عليه العذاب ، إن كذب بعد البلاغ .. (فأما من يحول عدم فهمه للغة القرآن دون فهمه لمحتواها ، فلا تقوم عليه الحجة به ؛ ويبقى إله على أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته التي يفهم بها مضمون هذه الشهادة .. هذا إذا كان مضمون القرآن لم يتوهم إلى لغته) ..

سورة الانعام

فاذا أعلن اليهم أن شهادة الله - سبحانه - متضمنة في هذا القرآن ، أعلن اليهم مضمون هذه الشهادة في صورة التحدي والاستنكار لشهادتهم هم ، المختلفة في أساسها عن شهادة الله سبحانه . وعالمهم بأنه ينكر شهادتهم هذه ويرفضها ؛ وأنه يعلن غيرها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة ؛ وأنه يقاصلهم على هذا عند مفرق الطريق ؛ وأنه يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد :

« أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد ، قل : إنما هو إله واحد ، ولأنني بريء مما تشركون » . .

والنصوص القرآنية بمقاطعها هذه ، وبإيقاعاتها هذه ، تجز القلوب بما لا يملك البيان البشري أن يفعل . فلا أريد أن أوقف تدققها وانسكاكها في القلب بأي تعلقي .

وقفه طويلة . .

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع ، وجرت بها هذه الموجة .. إن هذه القضية التي عرضها السياق القرآني في هذه الآيات . . قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة ؛ وهي الحقيقة الكبرى فيها . ولأن العصبه المؤمنة اليوم لحليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة . .

إن هذه العصبه تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض ، نفس ما كانت تواجه العصبه التي تنزلت عليها هذه الآيات ، لتحدد على ضوئها موقفها ، وتسير على هذا الضوء في طريقها ؛ وتحتاج - من ثم - أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات ، لترسم طريقها على هداها .

لقد استدار الزمان كيهته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ؛ وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم نزل هذا القرآن على رسول الله ﷺ ويوم جاءها الإسلام مبني على قاعدته الكبرى : « شهادة أن لا إله إلا الله » . . شهادة أن لا إله إلا الله بفتحها الذي عبر عنه رباعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس ، وهو يسأله : « ما الذي جاء بكم؟ » فيقول : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام » . . وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلهًا خالفاً للكون ، ولا يقدمون له شعائر العبادة المعروفة ، ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع ، فيعبدونه بهذا المعنى الذي يناقض الاسلام وينفيه ؛ فأخبره

الجزء السابع

أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الانظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد ، ويقرون لهم بمخاض الألوهية - وهي الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع - ، وهي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل الاسلام .

لقد استدار الزمان كهيئة يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد ، وإلى جور الأديان ؛ ونكصت عن لا إله إلا الله ، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن : « لا إله إلا الله » ؛ دون أن يدرك مدلولها ، ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها ، ودون أن يرفض شرعية « الحاكمية » التي يدعيها العباد لأنفسهم - وهي مرادف الألوهية - سواء ادعوها كآفراد ، أو كشكيلات تشريعية ، أو كشعوب . فالآفراد ، كالشكيلات ، كالشعوب ، ليست آمة ، فليس لها إذن حق الحاكمية .. إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية ، وارتدت عن لا إله إلا الله . فأعطت هؤلاء العباد خصائص الألوهية . ولم تعد توحده الله ، وتخلص له الولاء ..

البشرية يجملتها ، بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات : « لا إله إلا الله ، بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل لثماً وأشد عذاباً يوم القيامة ، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - من بعدما تبين لهم الهدى - ومن بعد أن كانوا في دين الله ! فما أحوج العصابة المسلمة اليوم أن تقف طويلاً أمام هذه الآيات البينات ! ما أخرجها أن تلقى أمام آية الولاء :

« قل : أغير الله أمأخذ ولياً فاطر السماوات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إنني أهرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونون من المشركين » .

ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله ولياً - بكل معاني « الولي » .. وهي الخضوع والطاعة ، والاستئذان والاستعانة .. يتعارض مع الإسلام ، لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير الله هو تقبل حاكمية غير الله في الضمير أو في الحياة .. الأمر الذي تراوله البشرية كلها بدون استثناء . ولتعلم أنها تستهدف اليوم إخراج الناس جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ وأنها تواجه جاهلية كاثي واجها رسول الله ﷺ والجماعة المسلمة حين تلقى هذه الآيات ..

وما أوجبها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر التي تسكبها في القلب المؤمن الآيات التالية :

« قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ،

سورة الانعام

وذلك الفوز المبين . وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . .
لما أخرج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتها ، ويأعاضها وغناها ، وبالتواتر وكيدها ، ويفسدها وتحللها . . ما أخرج من يواجه هذا الشر كله ، أن يتصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر . . مخافة المعصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعب الذي يترقب العصاة . . واليقين بأن الضار والنافع هو الله . وأن الله هو القاهر فوق عباده فلا محقق على حكمه ولا راد لما قضاه . . إن قلبا لا يتصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف « إنشاء » الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية . وهي تكاليف هائلة تتوه بها الجبال !

ثم ما أخرج العصبية المؤمنة — بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم ؛ وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها ومقتضاها من أفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر . . ما أخرجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله جاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى . وأن تقول ما أمر رسول الله ﷺ أن يقول ؛ وأن تقذف في وجه الجاهلية ، بما قذف به في وجهها الرسول الكريم ، تنفيذا لأمر رب العظيم :
« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله ، شيد بيني وبينكم ، وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو الله واحد ، وإني بريء مما تشركون » . .

إنه لا بد أن تقف العصبية المسلمة في الأرض ، من الجاهلية التي تغمر الأرض ، هذا الموقف . لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية ، قاطعة فاصلة ، مززلة رهبة . . ثم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل شيء قدير ، وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد — بما فيهم الطواغيت المتجبرون — أضعف من الذباب ، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بأذن الله ، وليسوا بنافعين أحدا إلا بأذن الله وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

ولا بد أن تستيقن العصبية المسلمة كذلك أنها لن تنصر ولن يتحقق لها وعد الله بالتمكين في الأرض ، قبل أن تقاوم الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق . وقبل أن تعلن كلمة الحق في وجه الطاغوت ، وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد ، وتتفرها هذه التذكرة ، وتعلنها

الجزء السابع

هذا الإعلان ، وتفصلها هذه المقاصة ، وتبرأ منها هذه البراءة ..
إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تلويحي ؛ إنما جاء منهاجاً مطلقاً خارجاً عن قيود الزمان والمكان . منهاجاً تتخذهُ الجماعة المسلمة حيناً كانت في مثل الموقف الذي نزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا الموقف غاماً ؛ وقد استدار الزمان كهيته يوم جاء هذا القرآن لينشئ الإسلام في الأرض لإنشاء .. فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره . والمقاصة الحاسمة مع الباطل وأهله . لتكون هذه عدة الجماعة المسلمة .. والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ..

« الَّذِينَ آمَنُواهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَيَرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ^(١٤١) » .

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ^(١٤٢) » وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا : أَيْنَ شُرَكَائُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَسْتَجِبْ لَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا : وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ^(١٤٣) انْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ^(١٤٤) » .

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَأَنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُكَ بُحْبُوحُكَ يَخْلَفُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ^(١٤٥) » وَهُمْ يَتَّبِعُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ^(١٤٦) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا : يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ ، وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبَّنَا ، وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ^(١٤٧) بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا

سورة الانعام

كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ، (١٧٧) .

« وَقَالُوا : إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (١٧٨) .
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ : أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا : بَلَى
رَبَّنَا قَالَ : فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ، (١٧٩) .
« قَدْ خَيْرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
قَالُوا : يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى
ظُهُورِهِمْ ، أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ (١٨٠) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوٌ ،
وَلِلْآخِرَةِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ » (١٨١) .

مواجهة المشركين بمصيرهم

هذه الجولة — أو هذه الموجة — عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم ،
المكذبين بالبعث والآخرة .. ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم ؛ ولا تواجههم
بمصارع الغابرين من المكذبين من أسلافهم — كما سبق في سياق السورة — إنما تواجههم بمصيرهم
في يوم البعث الذي يكذبون به ؛ ويمجزأهم في الآخرة التي ينكرونها .. تواجههم بهذا الجزاء
وبذلك المصير في مشاهد حية شاحصة .. تواجههم به وهم محشودون جميعا ، مسؤولون سؤال
التبكيك والتأنيب ، وسؤال التشهير والتعجيب : « أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ » وهم
في رعب وفزع ، وفي تضعف وهول يقسمون بالله ويعترفون له وحده بالربوبية : « والله
ربنا ما كنا مشركين » ! .. وتواجههم به وهم موقوفون على النار ، محبوسون عليها ، وهم في
رعب وفزع ، وفي ندم وحسرة يقولون : « يا ليتنا ترد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من
المؤمنين » ! .. وتواجههم به وهم موقوفون على ربهم ، وهم يتذابون من الحجل والتدم ، ومن
الروع والهول ؛ وهو — جل جلاله — يسألهم سبحانه : « أليس هذا بالحق ؟ » فيحيون

الجزء السابع

في استخذاء وتذابوب : « بلى وربنا » . فلا يجديهم هذا الاعتراف شيئا : « قال : فنوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » .. وواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء إذن ؛ وجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم ؛ وهم يجارون بأسرة على تقریطهم في الآخرة ، وأخذهم للصفقة الخاسرة !

مشهد وراء مشهد وكل مشهد يزول القلوب ، ومخلخل المفاصل ، ويز الكيان ، ويفتح العين والقلب - عند من يشاء الله أن يفتح عينه وقلبه - على الحق الذي يواجههم به رسول الله ﷺ والكتاب الذي يكفون به ؛ بينا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم !

.. كما يعرفون أبناءهم

« الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » ..

لقد تكرر في القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - لهذا القرآن ؛ أو لصحة رسالة محمد ﷺ وتنزيل هذا القرآن عليه من عند الله .. تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء في مواجهة أهل الكتاب أنفسهم ، عندما كانوا يلقون من النبي ﷺ ومن هذا الدين وقفة المعارضة والإنكار والحرب والعداء (وكان هذا غالبا في المدينة) أو في مواجهة المشرّكين من العرب ، لتعريفهم أن أهل الكتاب ، الذين يعرفون طبيعة الوحي والكتب السماوية ، يعرفون هذا القرآن ، ويعرفون صدق رسول الله ﷺ في أنه وحي أوحى به ربه اليه كما أوحى إلى الرسل من قبله .

وهذه الآية - كما رجحنا - مكية . وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو - إذن - يفيد أنها كانت مواجهة للمشرّكين بأن هذا القرآن الذي ينكرونه ، يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم ؛ وإذا كانت كثرتهم لم تؤمن به فذلك لأنهم خسروا أنفسهم ، فهم لا يؤمنون . شأنهم في هذا شأن المشرّكين ، الذين خسروا أنفسهم ، فلم يدخلوا في هذا الدين ؛ واليساق قبل هذه الآية وبعدها كله عن المشرّكين . بما يرجع مكيّتها كما قلنا من قبل في التعريف بالسورة ..

وقد جرى المفسرون على تفسير مثل هذا التقرير : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما

سورة الانعام

يعرفون آبائهم .. على أنهم يعرفون أنه منزل من عند الله حقاً، أو على أن النبي ﷺ رسول من عند الله حقاً ، يوحى إليه بهذا القرآن ..

وهذا جانب من مدلول النص فعلاً ، ولكننا نلمح - باستصحاب الواقع التاريخي وموقف أهل الكتاب من هذا الدين فيه - أن هناك جانباً آخر من مدلول النص ؛ لعل الله - سبحانه - أراد أن يعلمه للجماعة المسلمة ، ليستقر في وعيها على مدار التاريخ ، وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين . .

إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند الله ؛ ويعرفون - من ثم - ما فيه من سلطان وقوة ؛ ومن خير وصلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة التي تدبى بالعقيدة التي جاء بها ؛ وبالأخلاق التي تتبثق منها ؛ وبالنظام الذي يقوم عليها . ويجسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيداً أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل الدين ! . إنهم يعرفون ما فيه من حق ، ويعرفون ما هم فيه من باطل .. ويعرفون أن الجاهلية التي صابوا إليها ، وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم ، لا يمكن أن يناديها هذا الدين ، أو يبقى عليها .. وأنها - من ثم - معركة لا تبدأ حتى تحل الجاهلية عن هذه الأرض ، ويستعطي هذا الدين ، ويكون الدين كله . . أي أن يكون السلطان في الأرض كله لله ؛ وأن يطارد المعتدون على سلطان الله في الأرض كلها . وبذلك وحده يكون الدين كله لله . .

إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه الحقيقة في هذا الدين .. ويعرفونه بها كما يعرفون آبائهم .. وهم جيلاً بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ؛ وينقبون عن أسرار قوته ؛ وعن مداخله إلى النفوس ومساربه فيها ؛ ويبحثون بحمد : كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين ؟ كيف يلقون بالرعب والشكوك في قلوب أهله ؟ كيف يحرفون الكلم فيه عن مواضعه ؟ كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية وتترد سلطان الله في الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان ، وتجعل الدين كله لله .. إلى حركة ثقافية باردة ، وإلى بحوث نظرية ميتة ، وإلى جدل لاهوتي أو فقهي أو طائفي فارغ ؟ كيف يفرغون مفهوماته في أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له ، مع إلهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة ؟! كيف في النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفاهيم أخرى وإهتامات أخرى ، ليجزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ؟ !

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة ؛ لا لأنهم يبحثون عن

الجزء السابع

الحقيقة - كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين ! - ولا ينصفوا هذا الدين وأصله - كما يتصور بعض المدّعين حيناً يرون اعترافاً من باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا الدين ! - كلا ! إنما هم يقومون بهذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصة ، لأنهم يبحثون عن مقتل لهذا الدين ! لأنهم يبحثون عن منافذه ومسابره إلى الفطرة ليفسدوها أو يميعوها ! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها ! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس لينبؤوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء فراغ النفوس بها !

وهم من أجل هذه الأهداف والملايسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم !
ومن واجبتنا نحن أن نعرف ذلك .. وأن نعرف معه أننا نحن الأولي بأن نعرف ديننا كما نعرف أبنائنا !

إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة .. هي هذه الحقيقة التي يقرها القرآن الكريم في هذه الآية . « الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » .. ولكن هذه الحقيقة تضع في هذه الفترة وتتجلى بصورة خاصة .. إن البحوث التي نكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب كل أسبوع ؛ بلغة من اللغات الأجنبية . . وتطلق هذه البحوث بدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة هذا الدين وتاريخه ، ومصادر قوته ، ووسائل مقاومته ، وطرق إفساد توجيهه ! ومعظمهم - بطبيعة الحال - لا يقصص عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع والمقاومة ؛ وأن الحركات التي قدمت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين - الممثل في الاستعمار - إنما كانت ترتكز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية ؛ وأن استمرار الهجوم على الإسلام - ولو في الصور الفكرية - سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة ! لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبت .. يلجأ إلى إزجاء التناء لهذا الدين ، حتى ينوم المشاعر المتوقفة ، ويجرد الحماسة المتفعزة ، وينال ثقة القارئ واطمئنانه .. ثم يضع السم في الكأس ويقدمها متروعة .. هذا الدين نعم عظيم .. ولكنه ينبغي أن يتطور بمفهوماته ويتطور كذلك بتطبيقاته لجاري الحضارة « الإنسانية » الحديثة ! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات التي وقعت في أوضاع المجتمع ، وفي أشكال الحكم وفي قيم الأخلاق ! وينبغي - في النهاية - أن يتشمل في صورة عقيدة في القلوب ، وبدع الحياة الواقعة تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة « الإنسانية » الحديثة ! ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب . وبذلك يظل ديناً عظيماً !!!

سورة الانعام

وفي أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين - وهي ظاهرياً تبدو في صورة الإنصاف الخادع والثناء المحذر - يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب ، لينبهم إلى خطورة هذا الدين ، وإلى أسرار قوته ؛ ويسير أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف ، ليسدوا ضرباتهم على الهدف . وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم !

إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه ؛ جديدة دائماً ؛ كلها عاشوا في ظلاله ؛ وهم يخوضون معركة العقيدة ؛ ويتدبرون برعي أحداث التاريخ ؛ ويطالعون برعي أحداث الحاضر . ويرون بنور الله . الذي يكشف الحق ، وينير الطريق ..

الشركة الوان ..

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . »

هذا استلزام في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه ، ووصف موقفهم وعملهم في تقدير الله سبحانه .. مواجهة تبدأ باستقحام تقريرهم لظلمهم بافتراء الكذب على الله ؛ وذلك فيما كانوا يدعونه من أنهم على دينه الذي جاء به إبراهيم عليه السلام ؛ ومن زعمهم أن ما يحلون وما يحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعائر - كالذي سيجيء في آخر السورة مشفوعاً بقوله تعالى : « يزعمهم » - هو من أمر الله .. وليس من أمره .. وذلك كالذي يزعمه بعض من يدعون اليوم أنهم على دين الله الذي جاء به محمد ﷺ ويقولون عن أنفسهم أنهم « مسلمون » ! وهو من الكذب المفترى على الله . ذلك أنهم يصدرون أحكاماً وينشئون أوضاعاً ، ويدعون قياً من عند أنفسهم يقتضون فيها سلطان الله ويدعونه لأنفسهم ، يزعمون أنها هي دين الله ؛ يزعم لهم بعض من باعوا دينهم ليشترؤا به مئوى في دركات الجحيم ، أنه هو دين الله !.. وباستنكار تكذيبهم كذلك بآيات الله ، التي جاءهم بها النبي ﷺ فردوها وعارضوها وجحدوها . وقالوا : إنها ليست من عند الله . بينما هم يزعمون أن ما يزاولونه في جاهليتهم هو الذي من عند الله ! وذلك كالذي يحدث من أهل الجاهلية اليوم .. حنوك النحل بالنحل ..

الجزء السابع

يراجهم باستنكار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم :
« ومن أظلم ممن اتقى على الله كذباً أو كذب بآياته ! » ..

والظلم هنا كتابة عن الشرك . في صورة التقطيع له والتقييع . وهو التعبير الغالب في السباق القرآني عن الشرك . وذلك حين يريد أن يشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظل للحق ، وظلم للنفس ، وظلم للناس . هو اعتداء على حق الله - سبحانه - في أن يوحد ويعبد بلا شريك . واعتداء على النفس بإيرادها مواد الحساسة والحواس . واعتداء على الناس بتعديدهم لغير دينهم الحق ، وإفساد حياتهم بالأحكام والأوضاع التي تقوم على أساس هذا الاعتداء . ومن ثم فالشرك ظلم عظيم ، كما يقول عنه رب العالمين . ولن يفلح الشرك ولا المشركون :
« إنه لا يفلح الظالمون » ..

والله - سبحانه - يقرر الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصة النهائية للشرك والمشركين - أو للظلم والظالمين - فلا عبرة بما تراه العيون القصيرة النظر ، في الأمد القريب ، فلاحاً ونجاحاً .. فهذا هو الاستدراج المؤدي إلى الحسار والوبار .. ومن أصدق من الله حديثاً ؟ ..
وهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب ، في هذا المشهد الحلي الشاخص الموحى :

« ويوم نحشرهم جميعاً ، ثم نقول للذين أشركوا : أين شركؤكم الذين كنتم ترمون ؟ ثم لننكبن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون » ..

إن الشرك ألوان ، والشركاء ألوان ، والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة التي تراهي للناس اليوم حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين : من أنت هناك أناساً كانوا يعبدون أصناماً أو أحجاراً ، أو أشجاراً ، أو نجوماً ، أو ناراً .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك !

إن الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير الله - سبحانه - بإحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هي الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات . أو كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والندور وما إليها . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتنظيم أوضاع الحياة .. كلها ألوان من الشرك ، يزاولها ألوان من المشركين ، يتخذون ألواناً من الشركاء ! والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك والمشركين والشركاء ؛ ولا يقتصر على لون منها ، ولا يقصر وصف الشرك على واحد

سورة الانعام

منها ؛ ولا يفرق المصير والجزاء بين ألوان المشرّكين في الدنيا وفي الآخرة سواء ..
ولقد كان العرب يزاولون هذه الألوان من الشرك جميعاً :

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله ، لها مشاركة - عن طريق الشفاعة الملزمة عند الله - في تسيير الأحداث والأقدار . كاللائكة . أو عن طريق قدرتها على الأذى - كالجن بنواتهم ، أو باستخدام الكهان والحرّة لهم - أو عن طريق هذه - وتلك - كأرواح الآباء والأجداد - وكل أولئك كانوا يرمزون له بالأصنام التي تعمرها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستطفا الكهان ؛ فتعل لهم ما تعل ، وتحرم عليهم ما تحرم .. ولما هم الكهان في الحقيقة .. هم الشركاء !

وكانوا يزاولون الشرك في تقديم الشعائر لهذه الأصنام ؛ وتقديم القران لها والندو - وفي الحقيقة للكهان - كما أن بعضهم - نقلاً عن الفرس - كانوا يعتقدون في الكواكب ومشاركتها في تسيير الأحداث - عن طريق المشاركة - ويتقدمون لها كذلك بالشعائر (ومن هنا علاقة الخلقة المذكورة في هذه السورة من قصة إبراهيم عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي) ..

وكذلك كانوا يزاولون الدين الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم - عن طريق الكهان والشيخوخ - شرائع وقبا وتقاليد ، لم يأذن بها الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله !

وفي هذا المشهد - مشهد الحشر والمواجهة - يواجه المشرّكين - كل أنواع المشرّكين بكل ألوان الشرك - بسؤالهم عن الشركاء - كل أصناف الشركاء - أين هم ؟ فإنه لا يبدو لهم أثر ؛ ولا يكفون عن أتباعهم المول والعذاب :

« ويوم نحشرهم جميعاً ، ثم نقول للذين أشركوا : أين شركائكم الذين كنتم ترمون ؟ » ..
والمشهد شاخص ، والحشر واقع ، والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظيم .. الأليم :

« أين شركائكم الذين كنتم ترمون ؟ » ..

وهنا يفعل المول فعله .. هنا تحرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن الذاكرة - كما هو منعدم في الواقع والحقيقة - وجود الشركاء ؛ فيشعرون أنه لم يكن شرك ، ولم يكن شركاء .. لم يكن لهذا كله من وجود لا في حقيقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الحبث ، ويسقط الركام - من قنّة النعب بالنار ليخلص من الحبث والزبد - :

الجزء السابع

« ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين .. »
إن الحقيقة التي نجتل عنها الفتنة ، أو التي تبلورت فيها الفتنة ، هي تخليهم عن ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية الله وحده ؛ وتعريمهم من الشرك الذي زاولوه في حياتهم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الإقرار بالحق والتعري من الباطل .. فهو إذن بلاه هذا الذي تمثله قوتهم وليس بالنجاة .. لقد فات الأوان .. فاليوم للجزاء لا للعمل .. واليوم لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان ..

لذلك يقرر الله سبحانه ، معجبا رسوله ﷺ من أمر القوم ، أنهم كذبوا على أنفسهم يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء ، حيث لا وجود لشركهم مع الله في الحقيقة . وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا يفترونه ، فاعترفوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء :

« انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون .. »
فالكذب منهم كان على أنفسهم ؛ فهم كذبوها وخدعوها يوم اتخذوا مع الله شريكا ، واقترفوا على الله هذا الافتراء . وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب ، في يوم الحشر والحساب !

هذا هو التأويل الذي أستريح إليه في حلقيهم بالله يوم القيامة وهم في حضرته : أنهم ما كانوا مشركين . وفي تأويل كذبهم على أنفسهم كذلك . فهم لا يجهلون يوم القيامة أن يكذبوا على الله ، وأن يخلقوا أنهم ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله - كما تقول بعض التفاسير - فهم يوم القيامة لا يكتُمون الله حديثاً . إنما هو تعري القطعة عن الشرك أمام المول الرعب ؛ وانعفاء هذا الباطل الكاذب حتى لا أثر له في حسهم يومذاك . ثم تعجب الله - سبحانه - من كذبهم الذي كذبوه على أنفسهم في الدنيا ؛ والذي لا ظل له في حسهم ولا في الواقع يوم القيامة !

.. والله أعلم بمراده على كل حال . . . إنما هو احتمال ..

ندم .. وحسرة

ويعني السياق بصور حال فريق من المشركين ؛ ويقرر مصيرهم في مشهد من مشاهد القيامة .. بصور حالهم وهم يستمعون القرآن معطلي الإدراك ، مطموسي الفطرة ، معاندين مكابرين ، يجادلون رسول الله ﷺ وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد ، ويدعون على

سورة الانعام

هذا القرآن الكريم أنه أساطير الأولين ؛ ويتأون عن سماعه وينبون غيرهم عنه أيضاً .. يصور حالهم هكذا في الدنيا في صفحة ، وفي الصفحة الأخرى يرسم لهم مشهداً كئيباً مكروباً ؛ وهم مرقفون على النار محبوسون عليها ، وهي تواجههم بهول المصير الرعب ؛ وهم يتهاقنون متخاذلين ؛ ويتهاوون متحسرين ؛ يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون لهم موقف غير ذلك الموقف ، الذي انتهى بهم إلى هذا المصير . فيردون عن هذا التمني بالتصغير والتحقيق :

« ومنهم من يستمع إليك ، وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، حتى إذا جاءوك يجادلونك ، يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين . وهم ينبون عنه ويتأون عنه ، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ! بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ، وإنهم لكاذبون » ..

لإنها صفتان متقابلتان : صفحة في الدنيا يرسم فيها العناد والإعراض ؛ و صفحة في الآخرة يرسم فيها الندم والحسرة .. يرسمها السياق القرآني ؛ ويعرضها هذا العرض المؤثر الموحى ؛ ويخاطب بها الفطر الجاسية ؛ ويزج بها هذه الفطر هزاً ، لعل الركاب الذي ران عليها يتساقط ، ولعل مغاليقها الصلدة تفتح ، ولعلها تقيء إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان .

« ومنهم من يستمع إليك ، وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » ..

والأكمة : الأغلفة التي تحول دون أن تفتح هذه القلوب فتفقه ، والوقر : الصمم الذي يحول دون هذه الآذان أن تؤدي وظيفتها فسمع ..

وهذه النماذج البشرية التي تسمع ؛ ولكنها لا تفقه ، كأن ليس لها قلوب تدرك ؛ وكأن ليس لها آذان تسمع . . نماذج مكرودة في البشرية في كل جيل وفي كل قبيل ، في كل زمان وفي كل مكان .. إنهم أناسي من بني آدم .. ولكنهم يسمعون القول وكأنهم لا يسمعون . . كأن آذانهم صماء لا تؤدي وظيفتها . . وكأن إدراكهم في غلاف لا تتدف إليه مدلولات مما سمعته الآذان !

« وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . حتى إذا جاءوك يجادلونك . يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » ..

فأنهم ترى كذلك . ولكن كأنها لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا يصل إلى قلوبهم وعقولهم !

الجزء السابع

فما الذي أصاب القوم يا ترى ؟ ما الذي يحول بينهم وبين التلقي والاستجابة . ينالهم آذان ولم عيون ولم عقول ؟ يقول الله - سبحانه - :
« وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » ..

وهذا يعبر عن قضاء الله فيهم ألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه ؛ وبألا تؤدي أسماهم وظيغتها فتقتل إلى إدراكهم ما تسمع من هذا الحق فتستجيب له ، مها يروا من دلائل الهدى وموجيات الإيمان .

غير أنه يبقى أن نتمس سنة الله في هذا القضاء . . إنه سبحانه يقول : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. ويقول : « ونفس وما سواها ، فأنهها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاهها ، وقد خاب من دساها » .. فتأان الله - سبحانه - أن يجدي من يجاهد ليبلغ الهدى ؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويظهرها .. فأما هؤلاء فلم يتجهوا إلى الهدى ليهديهم الله ؛ ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية في كيانهم ، فيسر الله لهم الاستجابة .. هؤلاء عطلوا أجزئهم الفطرية ابتداء ؛ فجعل الله بينهم وبين الهدى حجابا ؛ وجرى قضاؤه فيهم بهذا الذي جرى جزءا على فعلهم الأول ونيتهم الأولى . . وكل شيء إنما يكون بأمر الله . ومن أمر الله أن يجدي من يجاهد ، وأن يفلح من يتزكى . ومن أمر الله أن يجعل على قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . . والذين يحيلون ضلالهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله بهم ، وعلى قضائه فيهم ، إنما يعالطون في هذه الحالة . والله سبحانه يجيبهم بالحق ، وهو يحكي أقوالهم في هذا الشأن ويسمها : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبائنا . ولا حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فتنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » .. فدل هذا على إنكار الله عليهم قولهم ؛ وعلى أن الضلالة إنما حقت عليهم - بعد الندارة - بفعلهم ..

والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر ، والجبر والاختيار ، وإرادة العبد وكسبه . . ليجعلوا منها مباحث لا هوية ، تخضع لما تصوره عقولهم من فروض وتقديرات ، إنما يجانبون منهج القرآن في عرض هذه القضية في صوغها الواقعية التقريرية البسطة ؛ التي تقرر أن كل شيء إنما يكون بقدر من الله ؛ وأن اتجاه الإنسان على هذا النحو أو ذاك داخل في حدود فطرته التي

سورة الانعام

خلقه الله عليها ، والتي جرى بها قدر الله فكانت على ما كانت عليه ؛ وأن اتجاهه على هذا النحو أو ذاك ترتب عليه نتائج وآثار في الدنيا والآخرة يجري بها قدر الله أيضا ، فتكون .. وبهذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله . . ولكن على النحو الذي يربط عنى إرادة الإنسان الموهوبة له ما يرقعه قدر الله به . . وليس وراء هذا التقرير إلا الجدل الذي ينتهي إلى المراء ! والمشركون كانت معروضة عليهم أمارات الهدى ودلائل الحق وموجبات الإيمان ، في هذا القرآن ، الذي يلقنهم إلى آيات الله في الأنفس والآفاق ؛ وهي وحدها كانت كفيّة - لو اتجهت إليها قلوبهم - أن توقع على أوتار هذه القلوب ؛ وأن تهز فيها المدارك الغافية فتوقظها ونحيها ، لتلقى وتستجيب .. إلا أنهم لم يجاهدوا ليهتدوا ؛ بل عطلوا فطرتهم وحواضرها ؛ فجعل الله بينهم وبين موجبات الهدى حجابا ؛ وصاروا حين يمحشون إلى الرسول ﷺ لا يمحشون مفتوحى الأعين والأذان والقلوب ؛ ليتدبروا ما يقوله لهم تدير الباحث عن الحق ؛ ولكن ليجادلوا ويتلسوا أسباب الرد والتكذيب :

« حتى إذا جاموك يجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين ، .. والأساطير جمع أسطورة ، وكانوا يطلقونها على الحكايات التي تتضمن الحوارات المتعلقة بالآلهة والأبطال في قصص الوثنيات . وأقربها إليهم كانت الوثنية الفارسية وأساطيرها . وهم كانوا يعلمون جيدا أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين . ولكنهم إنما كانوا يجادلون ؛ ويبحثون عن أسباب الرد والتكذيب ؛ ويتلسون أوجه الشبهات البعيدة . . وكانوا يجادلون فيما يتلى عليهم من القرآن قصصا عن الرسل وأقوامهم ؛ وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فمن باب التمثل والناس أوهى الأسباب ، قالوا عن هذه القصص وعن القرآن كله : « إن هذا إلا أساطير الأولين » !

ولمعانا في صرف الناس عن الاستماع لهذا القرآن ، وتثبيت هذه الفرية . . فرية أن هذا القرآن إن هو إلا أساطير الأولين .. كان مالك بن النضر ، وهو يحفظ أساطير فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الفرس الأسطوريين ، يجلس مجلسا قريبا من رسول الله ﷺ وهو يتلو القرآن . فيقول للناس : إن كان محمد يقص عليكم الأساطير الأولين ، فعندي أحسن منها ! ثم يروح يقص عليهم مما عنده من اساطير ليصرفهم عن الاستماع إلى القرآن الكريم ! ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن الاستماع إليه - وهم كبارؤم - ويتناون هم عن الاستماع خشية التأثر والاستجابة :

« وهم ينهون عنه ، ويتناون عنه ، وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون » ..

الجزء السابع

لقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس يسمعون ! وكان كبار قريش يخافون على أنفسهم من تأثير هذا القرآن فيها كما يخافون على أتباعهم . فلم يكن يكفي إذن في المعركة بين الحق النفاذ بسلطانه القوي، وبباطل الواهن المتداعي ، أن يجلس النضر بن الحارث يروي للناس أساطير الأولين ! ومن ثم كانوا ينهون أتباعهم أن يستمعوا لهذا القرآن ؛ كما كانوا هم أنفسهم يتأون بأنفسهم - خوفاً عليها أن تتأثر وتستجيب - وحكاية الأخنس بن شريق ، وأبي سفيان بن حرب ، وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن التي تشدهم شداً إلى التسمع في خفية لهذا القرآن حكاية مشهورة في السيرة ^(١) .

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غيرهم من الاستماع لهذا القرآن؛ ومن التأثير به والاستجابة له .. هذا الجهد كله إنما كانوا يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم - كما يقرر الله - سبحانه - :

« وإن يهلكوا إلا أنفسهم وما يشعرون » !

وهل يهلك إلا نفسه من يجاهد نفسه ويجاهد غيره دون الهدى والصلاح والنجاة ، في الدنيا والآخرة ؟

إنهم مساكين أولئك الذين يحملون همهم كله في الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى الله ! مساكين ! ولو تبدوا في ثياب الجارية وزى الطواغيت ! مساكين فهم لا يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا والآخرة . وإن بدا لهم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعين بالزبد أنهم راجعون مفلحون .

ومن شاء أن يرى فلينظر في الصفحة الأخرى المواجهة لهذه الصفحة الأولى :

« ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا زد ، ولا نكذب بآيات ربنا ، ونكون من المؤمنين » !

إنه المشهد المقابل لمشهدهم في الدنيا .. مشهد الاستخذاء والندامة والحزني والحسرة . في مقابل مشهد الإعراض والجدال والنهي والتأيي والادعاء العريض !

« ولو ترى إذ وقفوا على النار » ..

(١) الجزء الأول من السيرة لابن هشام .. ومذكورة في الجزء السادس من الظلال ص ٥٠ - ٥١ من الطبعة الجديدة .

سورة الانعام

لو ترى ذلك المشهد ! لو ترام وقد جسوا على النار لا يملكون الإعراض والتولي ! ولا يملكون الجدل والمغالطة !

لو ترى لرأيت ما جول ! ولرأيتهم يقولون :

« باليتنازد ، ولا نكذب بآيات ربنا ، ونكون من المؤمنين » ..

فهم يعلمون الآن أنها كانت « آيات ربنا » ! وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا . وعندئذ فلن يكون منهم تكذيب بهذه الآيات ، وعندئذ سيكونون من المؤمنين !

ولكنها ليست سوى الأمانى التي لا تكون !

على أنهم إنما يحولون جبلتهم . فهي جبة لا تؤمن . وقولهم هذا عن أنفسهم : إنهم لو ردوا لما كذبوا وكانوا مؤمنين ، إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لإجابتهم من سبيل ! وإنهم ما يقولون قولتهم هذه ، إلا لأنه تكشف لهم من سوء علمهم وسوء مغبتهم ما كانوا من قبل يخفونه على أتباعهم ليهمومهم أنهم محقون ، وأنهم ناجون ، وأنهم مفلحون .

« بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . وإنهم لكاذبون » ..
لأن الله يعلم طبيعتهم ، ويعلم إصرارهم على باطلهم ، ويعلم أن رجفة الموقف الرعب على النار هي التي أنطقت ألسنتهم بهذه الأمانى وهذه الوعود .. « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » ..

ويدعم السياق في هذا المشهد البائس ، وهذا الرد يصفع وجوههم بالهانة والتكذيب !

موقف .. وموقف

بدعهم ليفتح صفحتين جديدتين متقابلتين كذلك ؛ ويرسم لهم مشهدين متقابلين : أحدهما في الدنيا وهم مجزمون بأن لا بيع ولا نشور ، ولا حساب ولا جزاء . وثانيهما في الآخرة وهم موقوفون على ربهم يسألهم عما هم فيه : « أليس هذا باطق ؟ » .. السؤال الذي يزلزل ويذيب . فيجيبون إجابة المين الذليل . « بلى ! وربنا » .. فيجيبون عندئذ بالجزاء الأليم بما كانوا يكفرون . ثم يضي السياق يرسم مشهدهم والساعة تأخذهم بقتة ، بعد ما كتبوا بقاء الله ، فنتابهم الحسرة ؛ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ! وفي النهاية يقرر حقيقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان الله الصحيح :

« وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا ، وما نحن ببعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على ربهم

الجزء السابع

قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فنوقوا العذاب بما كنتم تكفرون .. قد خسر الذين كذبوا بلفظ الله حتى إذا جاءتهم الساعة بفتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون . وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ؛ ولدار الآخرة خير للذين يتقون - أفلا تعقلون ؟ » .

وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية التي جاء بها الإسلام ؛ والتي يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الألوهية . والتي لا يقوم هذا الدين - عقيدة وتصورا ، وخلقا وسلوكا ، وشرعة ونظاما - إلا عليها .. وبها .

إن هذا الدين الذي أكمله الله ، وأتم به نعمته على المؤمنين به ، ورضيه لهم ديناً - كما قال لهم في كتابه الكريم - هو منهج للحياة كمال في حقيقته ، متكامل متسق في تكوينه .. « يتكامل » ويتناسق فيه تصوره الاعتقادي مع قيمه الخلقية ، مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة الألوهية فيه وحقيقة الحياة الآخرة .

فالحياة - في التصور الإسلامي - ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا .

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد طويلاً في الزمان ، وتمتد عرضاً في الآفاق ، وتمتد عمقاً في العوالم . وتمتد تنوعاً في الحقيقة .. عن تلك الفترة التي يراها ويظنها وينتوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها .

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد في الزمان ، فتشمل هذه الفترة المشهودة - فترة الحياة الدنيا - وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا الله ؛ والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار !

وتمتد في المكان ، فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر ؛ داراً أخرى : جنة عرضها كعرض السموات والأرض ؛ وداراً تسع الكثرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من السنين !

وتمتد في العوالم ، فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله . وجود يبدأ من لحظة الموت ، وينتهي في الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا الله .

صورة الانعام

وتمد الحياة في حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا ، إلى تلك المستويات الجديدة في الحياة الأخرى .. في الجنة وفي النار سواء . وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنيا .. ولا تساوي الدنيا - بالقياس إليها - جناح بعوضة ! والشخصية الإنسانية - في التصور الإسلامي - يمد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان ، وفي هذه الآفاق من المكان ، وفي هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات .. ويتسع تصورهما للوجود كله ؛ وتصورهما للوجود الإنساني ؛ ويتعمق تفوقها للحياة ؛ وتكبر اهتماماتها وتعلقاتها وقيمها ، بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق والأعماق والمستويات .. بينا أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة ، بتضائل تصورهم للوجود الكوني ، وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا !

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم ، ويبدأ الاختلاف في النظم .. ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسق ؛ وتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه : تصوراً واعتقاداً ، وخلقاً وسلوكاً وشريعة ونظاماً ..

إن إنساناً يعيش في هذا المدى المتطاوّل من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات ، غير إنسان يعيش في ذلك الجحر الضيق ، وبصارع الآخرين عليه ، بلا انتظار لعوض عما يفوته ، ولا لجزء مما يفعله وما يفعل به .. إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس !

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئ سعة في النفس وحبوراً في الاهتمامات ورفعته في في المشاعر ينشأ عنها هي بذاتها خلق وسلوك ، غير خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم ! فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه ، طبيعة هذا التصور ، والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآخرة ، وفي ضخامة العوض عما يفوت وتقاسمه ؛ استعدت النفس للبلذ في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله ، وأنه مناسط العوض والجزاء ؛ وصلى خلق الفرد واستقام سلوكه - متى استيقن من الآخرة كما هي في التصور الإسلامي - وصلحت الأوضاع والأنظمة ، التي لا يتركها الأفراد تسوء وتتحرف ، وهم يعلمون أن سكوتهم على فسادها لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض في الآخرة ! فيفسرون الدنيا والآخرة !

والذين يفترقون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون : إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا ؛ وإلى إهمال هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطفاء والفاسدين تطلعا إلى نعيم الآخرة .. الذين يفترقون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى.

الجزء السابع

الافتراء الجاهل ! فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة - كما هي في التصورات الكنسية المتحرفة - وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم . . فالدينيا - في التصور الإسلامي - هي مزرعة الآخرة . والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة ، ودفع الشر والفساد عنها ، ورد الاعتداء عن سلطان الله فيها ، ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعاً . . كل أولئك هو زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة ، ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل ، وما أصابهم من الأذى . .

فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن ، أو تقسد وتختل ، أو يشيع فيها الظلم والطغيان ، أو تتخلف في الصلاح والعمران . . وهم يرجعون الآخرة ، ويتظنون فيها الجزاء من الله ؟

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سليين ؛ ويدعون الفساد والشر والظلم والطغيان والتخلف والجاهلية تغمر حياتهم الدنيا - مع ادعائهم الإسلام - فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصوره للإسلام قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد ترعزع وضعف ؛ لا لأنهم يدبنون بحقيقة هذا الدين ؛ ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة . فما يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة ، وهو يعي حقيقة هذا الدين ، ثم يعيش في هذه الحياة سلياً ، أو متخلفاً أو راضياً بالشر والفساد والطغيان .

إنما يزال المسلم هذه الحياة الدنيا ، وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى . ويستمتع بطياتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنها حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة . ويجهاد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة . . لأنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة ؛ وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صفيحة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يختار منها إلى نعمة الله الكبرى . .

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة ؛ وما تنشئ في التصور من سعة وجمال وارتقاء ؛ وما تنشئ في الخلق من رفعة وتطهر ومجاعة ومن تشدد في الحق ونجس وتقوى ؛ وما تنشئ في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم . . من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة . .

وكان العرب في جاهليتهم - وبسبب من هذه الجاهلية - لا تسع آفاقهم التصورية

سورة الانعام

والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ؛ ولا في عالم آخر غير هذا العالم الحاضر، ولا في امتداد الذات الإنسانية إلى آماذ وآفاق وأحماق غير هذه الآماذ المحسوسة .. مشاعر وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيوان وتصوراته .. شأنهم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. « العلمية » كما يصر أهلها على تسميتها !

« وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » ..

وكان الله - سبحانه - يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كريمة .. هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور ، التي تلتصق الإنسان بالأرض، وتلتصق تصوره بالمحسوس منها كالبيمة .. وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ، التي تطلق السعار في النفس ، والتكالب على المتاع المحدود ، والعبودية لهذا المتاع الصغير، كما تطلق الشهوات من عقلمها تعربد وحدها بلا كايح ، ولا هدة ، ولا أمل في عوض ، ان لم تقص هذه الشهوات المابطة الصغيرة ، التي لا تكاد تبلغ نزوات البيمة ! .. وهذه الأنظمة والأوضاع ، التي تنشأ في الأرض منظوراً فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ؛ بلا عدل ولا رحمة ، ولا قسط ولا ميزان .. إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاً ، وتصارع الطبقات بعضها بعضاً ، وتصارع الأجناس بعضها بعضاً .. وينطلق الكل في الغابة انطلاقاً لا يرتفع كثيراً على انطلاق الوحوش والفيلان ! كما نشهد اليوم في عالم « الحضارة » .. في كل مكان ..

كان الله - سبحانه - يعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشرية ، وقادتها إلى القمة السامقة التي يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا يمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجعر الضيق إلى تلك الآفاق والآماذ الواسعة .. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ..

ولهذا كان ذلك التركيز على حقيقة الآخرة .. أولاً لأنها حقيقة . والله يقص الحق . وثانياً لأن اليقين بها ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان : تصوراً واعتقاداً ، وخلقاً وسلوكاً ، وشرعية ونظاماً .

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات الضيقة العميقة التي تراها في هذه الموجة من نهر السورة المتدفق .. الإيقاعات التي يعلم الله أن فطرة الإنسان تمتر لها وترجف ، فتستفتح نوافلها ، وتسيظ أجيزة الاستقبال فيها ، وتتحرك ونحيا ، وتتأهب للتلقي والاستجابة .. ذلك كله فضلاً على أنها تمثل الحقيقة :

الجزء السابع

« ولو ترى إذ وقفوا على ربهم . قال : أليس هذا بالحق؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فتوقروا العذاب بما كتمت تكفرون » ..

هذا مصير الذين قالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . .. وهذا هو مشهدهم البائس الخزي المبين ؛ وهم موقوفون في حضرة ربهم الذي كتبوا بلفاقته ، لا يرحون الموقف . وكأنما أخذ بأعناقهم حتى وقفوا في هذا المشهد الجليل الرهيب :

« قال : أليس هذا بالحق ؟ » ..

وهو سؤال يخزي وبذيب !

« قالوا : بلى وربنا » ..

الآن . وهم موقوفون على ربهم . في الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون ! وفي اختصار بناسب جلال الموقف . وربة المشهد ، وهول المصير ، يجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير :

« قال : فتوقروا العذاب بما كتمت تكفرون » ..

وهو مصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جمع التصور الحسي ! والتي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم ، وأخلدت إلى الأرض ، وأقامت حياتها وعاشت على أساس ذلك التصور الهابط المزيل ! لقد ارتكست هذه الخلائق حتى أهلت نفسها لهذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائع الكافرين بالآخرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى الهابط من الحياة ! بذلك التصور الهابط المزيل !

ويستكمل السياق المشهد الذي ختمه هناك بهذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع الجلال والروعة والهول .. يستكمله بتقرير حقيقته :

« قد خسر الذين كتبوا بلفاء الله . حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ! » .. فهي الحسارة المحققة المطلقة .. خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في ذلك المستوى الأدنى . . وخسارة الآخرة على النحو الذي رأينا . . والمفاجأة التي لم يحسب لها أولئك الغافلون الجاهلون حساباً :

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ! » ..

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال :

« وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » ..

بل الدواب أحسن حالاً . فهي تحمل أوزاراً من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً

سورة الانعام

من الآكام ! والدواب تحط عنها أوزارها فتذهب لتستريح . وهؤلاء ينعبون بأوزارهم إلى الجحيم . مشعين بالتائبين :

« ألا ساء ما يزبون ! » ..

وفي ظلال هذا المشهد الناطق بالحسرة والضاع ، بعد ذلك المشهد الناطق بالهول والرهبة .. يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع ، بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في ميزان الله ؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في هذا الميزان الصحيح :

« وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » .. هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما يمكن أن يكون وزن ساعة من نهار ، على هذا الكوكب الصغير ، إلا على هذا النحو ، حين توازن بذلك الأبد الأبد في ذلك الملك العريض . وما يمكن أن تكون قيمة نشاط ساعة في هذه العبادة إلا لعباً ولهواً حين تقاس إلى الجد الرزين في ذلك العالم الآخر العظيم ..

هذا تقسيم مطلق .. ولكنه في التصور الإسلامي لا ينشأ - كما قلنا - إيمالاً للحياة الدنيا ولا سلبية فيها ولا انزعاجاً عنها .. وليس ما وقع من هذا الإهمال والسلبية والانزعاج وبخاصة في بعض حركات « التصوف » و « الزهد » ينباع من التصور الإسلامي أصلاً . إنما هو عدوى من التصورات الكنسية الرهبانية ؛ ومن التصورات الفارسية ، ومن بعض التصورات الإشرافية الإغريقية المعروفة بعد انتقالها للجمع الإسلامي !

والنماذج الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي في أكمل صورة ، لم تكن سلبية ولا انزعالية .. فهذا جبل الصحابة كله الذين قهروا الشيطان في نفوسهم ، كما قهروه في الأنظمة الجاهلية السائدة من حولهم في الأرض ؛ حيث كانت الحاكمية للعباد في الإمبراطوريات .. هذا الجبل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي في ميزان الله ، هو الذي عمل للأخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة ، وهو الذي زاول الحياة بحرية ضخمة ، وطاقة فائضة ، في كل جانب من جوانبها الحية الكثيرة .

إنما أقام هذا التقسيم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة ، أنهم لم يصبروا عبيداً للدنيا . لقد ركبوها ولم تركبهم ! وعبدوها فذلوا لله ولسلطانه ولم تستعبد لهم ! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه الخلافة عن الله من تعبير وإصلاح ؛ ولكنهم كانوا يتغنون في هذه الخلافة وجه الله ، ويرجون الدار الآخرة . فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا ، ثم سبقهم كذلك في الآخرة !

الجزء السابع

والآخرة غيب . فالإيمان بها سعة في التصور . وارتقاء في العقل . والعمل لها خير للدين يعرفه الذين يعقلون :

« ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » . .

والذين ينكرون الآخرة اليوم لأنها « غيب » إقام الجاهل الذين يدعون العلم . فالعلم علم الناس (كما سذكر فيما بعد) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة الغيب وحقيقة المجهول !!

« قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ^(٣٣) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوَفُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا ، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِإِ الْمُرْسَلِينَ ^(٣٤) وَإِنْ كَانَ كَذِبًا عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اشْتَطَفْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَامًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَنَّهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ ، فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ^(٣٥) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ، وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ، ^(٣٦) .

« وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ : إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً ، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ^(٣٧) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنَمِّئُ أَثْمَالَكُمْ ، مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ، ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ^(٣٨) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُومٌ وَبُكْمٌ فِي الظَّالِمَاتِ ، مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ، وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، ^(٣٩) .

سنة الله في الدعوات

في هذه الموجه من موجات السباق المتدفق في السورة ، يتجه الحديث إلى رسول الله ﷺ يطيب الله - سبحانه - خاطره في أوله ، بما يلاقيه من تكذيب قومه له ، وهو الصادق الأمين ، فإنهم لا يظنون به الكذب ، إنا هم مصرون على الجحود بآيات الله وعدم الاعتراف بها وعدم الإيمان ، لأمر آخر غير ظنهم به الكذب ! كما يواسيه بما وقع لإخوانه الرسل قبله من التكذيب والأذى ، وما وقع منهم من الصبر والاحتفال ، ثم ما انتهى إليه أمرهم من نصر الله لهم . وفق سنته التي لا تبدل . . حتى إذا انتهى من المواساة والتسرية والتطين ، التفت إلى النبي ﷺ بقرره له الحقيقة الكبرى في شأن هذه الدعوة .. إنها تجري بقدر الله وفق سنته ، وليس للدعاة فيها إلا التبليغ والبيان .. إن الله هو الذي يتصرف في الأمر كله ، فليس على الداعية إلا أن يضي وفق هذا الأمر ، لا يستجمل خطوة ولا يقترح على الله شيئاً . حتى ولو كان هو النبي الرسول ! ولا يستمع إلى مقترحات المكذبين - ولا الناس عامة - في منهج الدعوة ، ولا في اقتراح براهين وآيات معينة عليه . والأحياء الذين يسمعون سيستجيرون ، أما موتى القلوب فهم موتى لا يستجيرون ، والأمر إلى الله إن شاء أحيام وإن شاء أبغاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة .

وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم ، والله قادر على أن ينزل آية . ولكنه سبحانه لا يريد - حكمة براها - فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن مجبده البشري أن يأتيهم بآية ! إن الله - سبحانه - هو خالق الخلائق جميعاً ، وعنده أسرار خلقهم ، وحكمة اختلاف خصائصهم وطباعهم . وهو يترك المكذبين من البشر صما وبكمًا في الظلمات ، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء وفق ما يعلمه من حكمة الخلق والتوزيع ..

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ..

إن مشركي العرب في جاهليتهم - وخاصة تلك الطبقة التي كانت تصدى للدعوة من قريش - لم يكونوا يشكون في صدق محمد ﷺ فلقد عرفوه صادقاً أميناً ، ولم يعلموا عنه

الجزء السابع

كذبة واحدة في حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة ، كذلك لم تكن تلك الطبقة التي تترجم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالته ، وفي أن هذا القرآن ليس من كلام البشر ، ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله ..

ولكنهم على الرغم من ذلك - كانوا يرفضون إظهار التصديق ، ويرفضون الدخول في الدين الجديد ! لأنهم لم يرفضوا لأنهم يكذبون النبي ﷺ ولكن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم ومكانتهم .. وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات الله ، والبقاء على الشرك الذي كانوا فيه ..

والأخبار التي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن كثيرة :

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، حلف بني زهرة ، خرجوا ليلة يستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلي من الليل في بيته فآخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه . وكل لا يعلم بمكان صاحبه . فأتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الصبح تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقالوا بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رأيكم بعض سفهاءكم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فأتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فأتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها ، وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه في بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تآزنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . . أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجأنا على الركب ، وكنا ككفرسي رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فنتدرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدق ! قال : فقام عنه الأخنس وتركه ..

سورة الانعام

وروى ابن جرير - من طريق أسباط عن السدي - في قوله : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » .. لما كان يوم بدر ، قال الأخنس بن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة إن محمداً ابن أختكم ، فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته ، فإن كان نسياً لم تقاتلوه اليوم ، وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته . ففوا حتى ألقى أبا الحكم ، فإن غلب محمد رجعت سائمين ، وإن غلب محمد رجعت سائمين ، وإن غلب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئاً - فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي - فالتقى الأخنس بأبي جهل ، فخلا به ، فقال : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس هنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ! فقال أبو جهل : ويحك ! والله إن محمداً لصادق ، وما كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالواء والسقابة والحجابه والنثوة ، فإذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله : « فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ..

ونلاحظ : أن السورة مكية ، وهذه الآية مكية لا شك في ذلك ؛ بينا الحادثة المذكورة كانت في المدينة يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا أنهم كانوا يقولون أحياناً عن آية ما : « فذلك قوله : كذا .. » ويقرنون إليها حادثاً ما لا تنص على أنها نزلت بسبب الحادث الذي يدكرونه ؛ ولكن بسبب انطباق مدلولها على الحادث ، بغض النظر عما إذا كان سابقاً أو لاحقاً .. فإننا لا نستغرب هذه الرواية ..

وقال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : تحدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيداً - قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ، ورسول الله ﷺ جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها ، فتعطيني أياً شاء ويكف عنا ؟ - وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ، ورأوا أصحاب رسول الله ﷺ يزيدون ويكثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فقال : يا ابن أخي . إنك متاحيت علمت من البسطة في العشيرة ، والمكان في النسب . وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفقت أحلامهم ، وعبت به ألتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم . فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله ﷺ : « قل : يا أبا الوليد أسمع » قال : يا ابن أخي ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفاً

الجزء السابع

سودناك علينا حتى لا نقطع أمراء دنك ، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك ربياً نراه لا نستطيع رده عن نفسك طلباً لك الأطباء ، وبذلنا فيها أموالنا حتى نبوءك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .. أو كما قال : . حتى إذا فرغ عتبة ، ورسول الله ﷺ يستمع منه - قال : « أغرقت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : « بسم الله الرحمن الرحيم : حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون .. ثم مضى رسول الله ﷺ فيها وهو يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنعت لها ، وألقى يده خلف ظهره ، معتمداً عليها ، يستمع منه ، حتى انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك » .. فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نخلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إليهم قالوا : ما وراكم يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أنني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالسحر ، ولا بالشعر ، ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي . . خلوا بين الرجل وما هو فيه ، فاعزلوه ، فوالله ليكون لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصب العرب كقيمتوه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فلنكنه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به .. قالوا : سمرك والله يا أبا الوليد بلسانه ا قال : هذا رأيي فاعنعوا ما بدا لكم !

وقد روى البغوي في تفسيره حديثاً - بإسناده^(١) - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ مضى في قراءته إلى قوله : « فإن اعرضوا قتل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وهود .. » فأمسك عتبة على فيه ، وناشدته الرحم ، ورجع إلى أهله ، ولم يخرج إلى قريش ، واحتبس عنهم .. إلى آخره .. ثم لما حدثوه في هذا قال : فأمسكت بفيه ، وناشدته الرحم أن يكف . وقد علمت أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب . فخشيت أن ينزل بكم العذاب ..

وقال ابن إسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم - وقد حضر الموسم . فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فاجعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تحتفلوا

(١) في إسناده عبد الله الكندي السكوني قال عنه ابن كثير (وقد ضعف بعض الشيء) .

سورة المائدة

فيكتب بعضهم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فانت يا أبا عبد شمس فقل ، وأقم لنا رأياً نفل به . قال بل أنتم تقولوا : اسمع . قالوا : نقول : كاهن ! قال : لا والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان ، فما هو بمزمنة الكاهن ولا سبعة ! قالوا : فنقول : مجنون ! قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا المجنون وعرفناه ، فما هو بمجننة ولا تخالجه ولا وسوسته ! قالوا : فنقول : شاعر ! قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر ! قالوا : فنقول ساحر ! قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفثهم ولا عقدهم ! قالوا : فما نقول . يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله خلالة ، وإن أصله لعقد ، وإن فرعه لجناة ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل ! وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر ، جاء بقول هو سحر ، يفرق بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته . فتقرقوا عنه بذلك . فجمعوا يجلسون بسبل الناس — حين قدموا الموسم — لا يمر بهم أحد إلا حذروهم وإياه ، وذكروا له أمره !

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عباد بن منصور ، عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء الى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن ، فكانه رق له . فبلغ ذلك أبا جهل ابن هشام . فانه فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجعلوا لك مالا ! قال : لم ؟ قال : يعطونكه ، فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله ! (يريد الحديث أن يثير كبريائه من الناحية التي يعرف أنه أشد بها اعتزازاً !) قال : قد علمت قريش أنني أكثرها مالا ! قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكراً لما قال ، وأنتك كله له ! قال : فإذا أقول فيه ؟ فوافقه ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ، ولا بأشعار الجن ! والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا ، والله إن لقوله الذي يقوله خلالة ، وإن عليه لطلالة ، وإنه ليحطم ما تحته ، وإنه ليعلو وما يعلى . قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال فدعني حتى أفكر فيه . فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر . يؤثره عن غيره . فنزلت : « ذرني ومن خلقت وحيداً .. حتى بلغ عليها تسعة عشر » .

وفي رواية أخرى أن قريشاً قالت : لئن صاب الوليد لتصون قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفكموه ! ثم دخل عليه .. وأنه قال — بعد التفكير الطويل — إنه سحر يؤثر . أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه .

فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله ﷺ يكتبهم فيما ييلفه لهم . وإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الأسباب التي وردت بها

الجزء السابع

الروايات ، وما وراءها من السبب الرئيسي ، وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان المقتضب ، الذي يزاولونه ، وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي يقوم عليها الاسلام . وهم كانوا يعرفون جيداً مدلولات لغتهم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة . وهو إنما يمثل ثورة كاملة على كل سلطان غير سلطان الله في حياة العباد .. وصدق الله العظيم :

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يصبحون » ..

والظالمون في هذا الموضع هم المشركون . كما يغلب في التعبير القرآني الكريم . ويستطرد من تطييب خاطر الرسول ﷺ وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه ومن دعوته ، ومن آيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به .. يستطرد من هذا إلى تذكيره بما وقع لإخوانه الرسل قبله - وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن - ثم ما كان منهم من الصبر والمضي في الطريق ، حتى جاءهم نصر الله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات التي لا تسدل ، ولا يغير منها اقتراحات المقترحين ، كما أنها لا تستجبل مها ينزل بالدعاء من الأذى والتكذيب والضيق :

« ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصبوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبي المرسلين » ..

إن مركب الدعوة إلى الله موغل في القدم ، ضارب في شعاب الزمن ، ماض في الطريق اللالعب ، ماض في الخط الواصب .. مستقيم الخطى ، ثابت الأقدام . يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل ، ويقاومه التابعون من الضالين والمتبعون ، ويصيب الأذى من يصب من الدعاة وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء .. والمركب في طريقه لا ينضي ولا ينثني ولا ينكص ولا يجيد .. والعاقبة هي العاقبة ، مهما طال الزمن ومهما طال الطريق .. إن نصر الله دائماً في نهاية الطريق :

« ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصبوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك نبي المرسلين » ..

كلمات يقولها الله - سبحانه - لرسوله ﷺ .. كلمات للذكرى ، والتسرية وللإيحاء ، والثبات .. وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله ﷺ طريقهم واضحاً ، ودورهم محدداً ، كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته ، ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في نهاية الطريق ..

سورة الانعام

لأنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة . كما أنها كذلك وحدة . وحدة لا تجزأ . . . دعوة تتلقاها الكثيرة بالكذب ، وتلقى أصحابها بالأذى . . وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى . . وسنة تجري بالنصر في النهاية . . ولكنها نجية في موعدها . لا يجعلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب ، ولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين ! ولا يجعلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حباً في هدايتهم ، ويأسى على ما هم فيه من ضلال وسقوة ، وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة . . لا يجعلها عن موعدها شيء من ذلك كله . فإن الله لا يجعل لصلة أحد من خلقه . ولا مبدل لكلماته . سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر المحتوم ، أم تعلقت بالأجل المرسوم .

لأنه الجدل الصارم ، والحسم الجازم ، إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسوية . . ثم يبلغ الجدل الصارم مداه ، في مواجهة ما عساه يشمل في نفس رسول الله ﷺ من الرغبة البشرية ، المشتاقة إلى هداية قومه ، المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبون من آية لعلمهم يتدون . وهي الرغبة التي كانت تفيض في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين ، والتي تشير إليها آيات أخرى في السورة آتية في السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية . ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيها ، ودور الناس أجمعين ، تجمي تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم :

« وإن كان كبر عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تبغضي نفقا في الأرض ، أو سما في السماء ، فتأنيبهم بآية ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يعيشهم الله ، ثم إليه يرجعون » . .

ولأنه يقول المائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة . . وما يملك الإنسان أن يدرك حقيقة هذا الأمر ، إلا حين يستحضر في كيانه كله : أن هذه الكلمات موجبة من رب العالمين إلى نبيه الكريم . . النبي الصابر من أولى العزم من الرسل . . الذي لقي ما لقي من قومه صابراً محتسباً ، لم يدع عليهم دعوة نوح - عليه السلام - وقد لقي منهم سنوات طويلة ، ما ينهب بحلم الحليم !

.. تلك سنتنا - يا محمد - فإن كان قد كبر عليك إعراضهم ، وشق عليك تكذيبهم ، وكنت ترغب في إتيانهم بآية . . إذن . . فإن استطعت فابتغ لك نفقا في الأرض أو سماً في

الجزء السابع

السلام فاتهم بآية !

... إن هدام لا يتوقف على أن تأتيهم بآية . فليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم على الحق فيما تقول .. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى : إما بتكوين فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى - كالملائكة - وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه . وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم جميعاً . وإما بغير هذه الوسائل وكلها يقدر الله عليها .

ولكنه سبحانه - حكمته العليا الشاملة في الوجود كله - خلق هذا الخلق المسمى بالإنسان ، لوظيفة معينة ، تقتضي - في تديوره العلوي الشامل - أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة . من بينها التنوع في الاستعدادات ، والتنوع في استقبال دلائل الهدى وموجيات الإيمان ، والتنوع في الاستجابة لهذه الدلائل والموجيات . في حدود من القدرة على الاتعاء ، بالقدر الذي يكون عدلاً معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال .. لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده ، ولكنه أمرهم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو المعصية ، وتلقي الجزاء العادل في نهاية المطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلون .

« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين » .

بالهول الكلمة ! وبالحمس التوجيه ! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه ..

وبعد ذلك بيان للفطرة التي فطر الله الناس عليها ، ولواقفهم المختلفة في مواجهة الهدى ، الذي لا تنقصه البيئة ولا ينقصه الدليل :

« إنما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يعشهم الله . ثم إليه يرجعون » ..

إن الناس يراجعون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان :

فريق حي ، أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية ، عاملة ، مفتوحة .. وهؤلاء يستجيبون للهدى . فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه ، فتستجيب له :

« إنما يستجيب الذين يسمعون » ..

وفريق ميت ، معطل الفطرة ، لا يسمع ولا يستقبل ، ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب .. ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليلاً - فدليله كامن فيه ، ومتى بلغ إلى الفطرة وجدت

سورة النساء

فيها مصداقه ، فاستجابات اليه حتا - إنما الذي ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة ، وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقي ! وهؤلاء لا حيلة فيهم للرسول ، ولا مجال معهم للبرهان . إنما يتعلق أمرهم بمشيئة الله . إن شاء بعثهم لإن علم منهم ما يستحق أن يحبسهم ، وإن شاء لم يعيهم في هذه الحياة الدنيا ، وبقوا أمواتا بالحياة حتى يرجعوا اليه في الآخرة .
« والموتى يعيهم الله . ثم اليه يرجعون » ..

هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة ! تكشف حقيقة الموقف كله ، وتحدد واجب الرسول وعمله ، وتترك الأمر كله لصاحب الأمر بقضي فيه بما يريد .

ومن خطاب رسول الله ﷺ بهذه الحقيقة ، ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشركون من إنزال خارقة ، وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة الله ، ومن سوء إدراك لرحمته بهم لا يستجيب لهذا الاقتراح الذي في أعقابه التدمير لو أجيبوا إليه ! ويعرض جانباً من دقة التدبير الإلهي وإحاطته بالأحياء جميعاً ، يوحى بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعاً . وينتهي بتقريماً وراء الهدى والضلال من أسرار وسفن تجري بها مشيئة الله طليقة .

« وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية ، ولكن أكرمهم لا يعلمون . وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ، ثم إلى ربهم يحشرون . والذين كفروا بآياتنا هم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » ..

لقد كانوا يطلبون آية خارقة كالحوارق المادية التي صاحبت الرسائل السابقة ، ولا يتعنون بآية القرآن الباقية ، التي تخاطب الإدراك البشري الراشد ، وتعلن عهد الرشد الإنساني ، وتحترم هذا الرشد فتخاطبه هذا الخطاب الراقى ، والتي لا تنتهي بانتهاه الجليل الذي يرى الحارقة المادية ؛ بل تظل باقية تواجه الإدراك البشري بإعجازها إلى يوم القيامة ..

وكانوا يطلبون خارقة ، ولا يفتنون إلى سنة الله في أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الحارقة ، وإهلاكهم في الدنيا . ولا يدركون حكمة الله في عدم مجيئهم بهذه الحارقة ، وهو يعلم أنهم سيجعلون بها بعد وقوعها - كما وقع من الأقوام قبلهم - فيقع عليهم الهلاك ، بينما يريد الله أن يهملهم ليؤمن منهم من يؤمن . فمن لم يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة . ولا يشكرون نعمة الله عليهم في إيمانهم ، وذلك بعدم الاستجابة لاقتراحهم ، الذي لا يعلمون جرائره !

والقرآن يذكر اقتراحهم هذا ، ويعقب عليه بأن أكرمهم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون

الجزء السابع

حكمة الله في عدم الاستجابة ، ويقرر قدرة الله على تنزيل الآية ، ولكن حكمت هي التي تقتضي ، ورحمت التي كتبها على نفسه هي التي تمنع البلاء :

« وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

ويأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف . ويوقف فيها قوى الملاحظة والتدبر لما في الوجود حولهم من دلائل الهدى وموجيات الإيمان ، لو تدبروه وعقلوه :

« وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ، ما فرطنا في الكتاب من شيء » ، ثم إلى ربهم يحشرون » ..

إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون ، حتى يكون وجودهم مصادقة ، وحتى تكون حياتهم سدى ! إن حولهم أحياء أخرى ، كلها ذات أمر منتظم ، يوحى بالقصد والتدبير والحكمة ، ويوحى كذلك بوحدة الخلق ، ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه كله ..

إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات - وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء - وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة .. ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو يتنظم في أمة ، ذات خصائص واحدة ، وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك .. شأنها في هذا شأن أمة الناس .. ما ترك الله شيئاً من خلقه بدون تدبير يشملها ، وعلم يحصيه . . وفي النهاية تحشر الخلائق إلى ربها .. فيقضي في أمرها بما يشاء ..

إن هذه الآية القصيرة - فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء - لتنهز القلب بما ترسم من آفاق الإشراف الشامل ، والتدبير الواسع ، والعلم المحيط ، والقدرة القادرة ، فله ذي الجلال .. وكل جانب من هذه الجوانب لا تملك التوسع في الحديث عنه حتى لا نخرج عن منبج الظلال ^(١) . فتجاوزته إذن لتمشي مع السياق .. إذ المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب والعقول ، إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام ، وشمولها بهذا التدبير ، وإحصاءها في علم الله ، ثم حشرها إلى ربها في نهاية المطاف .. توجيه القلوب والعقول إلى ما في هذه الحقيقة

(١) يراجع بتوسع فصول : « حقيقة الأروحية » و « حقيقة الحياة » و « حقيقة الانسان » في كتاب و « خصائص التصور الإلهامي ومفوماته » : القسم الثاني من المصنّف .

صورة الانعام

'المائة الدائمة من دلائل وأمارات ، أكبر من الآيات والحوارق التي يراها جيل واحد من الناس !

ونختم هذه الجولة - أو هذه الموجة - بتقرير ما وراء الهدى والضلال من مشيئة الله وستة ، وما يدلان عليه من فطرة الناس في حالات الهدى وحالات الضلال :

« والذين كتبوا آياتنا هم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلّه ، ومن يشأ يجمعده على صراط مستقيم » ..

وهو إعادة لتقرير الحقيقة التي مضت في هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون ، وموت الذين لا يستجيبون . ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر .. إن الذين كتبوا آيات الله هذه المبثوثة في صفحات الوجود ؛ وآياته الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن ، إنما كتبوا لأن أجهزة الاستقبال فيهم معطلة .. إنهم هم لا يسمعون ، بكم لا يتكلمون ، غارقون في الظلمات لا يصرون ! إنهم كذلك لا من ناحية التكوين الجيني المادي ، فإن لهم عيوناً وأذناً وأفواهاً .. ولكن إدراكهم معطل ، فكأنما هذه الحواس لا تستقبل ولا تتقل . . . وإذنه لذلك فهذه الآيات تحمل في ذاتها فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها ، لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عنها معرض إلا وقد فسدت فطرته ، فلم يعد صالحاً لحياة الهدى ، ولم يعد أهلاً لذلك المستوى الراجي من الحياة .

وراء ذلك كله مشيئة الله .. المشيئة الطليقة التي قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالإنسان على هذا الاستعداد المزدوج للهدى والضلال ، عن اختيار وحكمة ، لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم . بمشيئته تلك ، التي تعين من يجاهد ، وتضل من يعاند . ولا تظلم أحداً من العباد .

إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى ، أو انجذابه إلى الضلال ، كلاهما ينشأ من خلقته التي فطره الله عليها بمشيئته . فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة الله . والنتائج التي تتوَّب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء والضلال إنما ينشئها الله بمشيئته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . والحساب والجزاء إنما يقومان على اتجاه الإنسان . الذي يملكه ، وإن كان الاستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل من مشيئة الله ^(١) .

(١) رابع فصل « التوازن » في القسم الأول من « الخصائص » .

طريق شاق .. ومنهج محدد

والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق ، نتف وقفة قصيرة لاستخلاص عبرة التوجيه فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل ، فإن مدى التوجيه فيها يتجاوز المناسبة التاريخية الخاصة ، وينسحب على جميع الأجيال ، وجميع الدعاة ، ويرسم منهاجاً للدعوة إلى هذا الدين ، لا يتبدل بالزمان والمكان . ونحن لا نغفل هنا أن نفصل كل جوانب هذا المنهج ، فنقف منه إذن عند معالم الطريق :

إن طريق الدعوة إلى الله شاق ، محفوف بالمكاره ، ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه ، إلا أن هذا النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره الله ، وفق علمه وحكمته ، وهو غيب لا يعلم موعده أحد - حتى ولا الرسول - والمشقة في هذا الطريق تنشأ عن عاملين أساسيين: من التكذيب والإعراض اللذين تقابل بها الدعوة في أول الأمر ، والحرب والأذى اللذين يعلمان على الدعاة .. ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق الذي تنفوه ، وعرف طعمه ، والخاسة للحق والرغبة في استعلائه ! وهذه الرغبة لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى . فكلها من دواعي مشقة الطريق !

والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها .. ذلك حين يقرر أن الذين يكتوبون هذا الدين أو يحاربون دعوته ، يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليه هو الحق ، وأن الرسول الذي جاء به من عند الله صادق . ولكنهم مع هذا العلم لا يستميون ، ويستمرّون في جعورهم عناداً وإصراراً ، لأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب ! وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه ، وهو مخاطب الفطرة فتستجيب له ، متى كانت هذه الفطرة حية ، وأجهزة الاستقبال فيها صالحة : « إنما يستجيب الذين يسمعون » .. فأما الذين يمحذون فإن قلوبهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات . والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء . والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى . فذلك من شأن الله .. هذا كله من جانب ، ومن الجانب الآخر ، فإن نصر الله آت لا ريب فيه .. كل ما هنالك أنه يجري وفق سنة الله ويقدر الله ، وكما أن سنة الله لا تستعجل ، وكلماته لا تبدل ، من ناحية مجيء النصر في النهاية ، فكذلك هي لا تبدل ولا تستعجل من ناحية الموعد المرسوم .. والله لا يجعل لأن الأذى والتكذيب يلقح بالدعاة - ولو كانوا هم الرسل - فإن استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدرة الله بلا عجلة ، وصبره على الأذى بلا تملل ، ويقينه في العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة من وراء

سورة الانعام

تأجيل النصر إلى مواعده المرسوم .

ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين - ودور الدعاة بعده في كل جيل -
لأنه التبليغ ، والمضي في الطريق ، والصبر على مشاق الطريق .. أما هدى الناس أو ضلالهم فهو
خارج عن حدود واجبه وطاقته .. والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تبدل ، ولا يغير
منها رغبة الرسول في هداية من يجب ، كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب .. إن
شخصه لا اعتبار له في هذه القضية ، وحسابه ليس على عدد المهتدين ، إنما حسابه على ما أدى
وما صبر وما ألزم ، وما استقام كما أمر .. وأمر الناس بعد ذلك إلى رب الناس .. « من
يشأ الله يضلّه ومن يشأ يمهّد على صراط مستقيم » .. « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » ..
« إنما يستجيب الذين يسمعون » وقد بينا من قبل علاقه مشيئة الله الطليقة في الهدى والضلال
باتجاه الناس وجهادهم . بما فيه الكفاية .

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين ، أن يستجيب لافتراحات المقترحين ممن
يرجوه اليهم الدعوة ، في تخوير منيع دعوته عن طبيعته الربانية ؛ ولا أن يحاول تزيين هذا الدين
لهم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم .. ولقد كان المشركون يطلبون الحواري - وفق ما لوف
زعمانهم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن في مواضع منه شئ ، منها في هذه السورة
« وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! » . « وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه » .. « وأقسموا
بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها » .. وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعجب
من هذه الافتراحات . ذلك كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء : « وقالوا : لن نؤمن
لك حتى تقبر لنا من الأرض نبوعاً . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار
خلالها تفجيراً أو تسقط السماء - كإزعمت - علينا كسفا ؛ أو تأتي باله واللائكة قبيلاً .
أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً
نقرؤه » .. « وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان : « وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام
وعيشي في الأسواق ، لولا أنزل إليه ملك ، فيكون معه نذيراً . أو يلقى إليه كنز ، أو تكون
له جنة يأكل منها ! » .

والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة نهى رسول الله ﷺ والمؤمنين أن
يرغبوا في إيمانهم بأية - آية آية - بما يطلبون . وقيل للرسول ﷺ : « ولست كان كبر
عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تبغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ، ولو
شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون ، والموقن

الجزء السابع

يعتبرهم الله ، ثم اليه يرجعون » . . . وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للشركيين في طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ! قيل لهم : « قل : إنا الآيات عند الله ، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون » . . . ليعلموا أولاً أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق ، ولكن الذي ينقصهم أنهم لا يسمعون ، وأنهم موتى ، وأن الله لم يقسم لهم الهدى - وفق سنة الله في الهدى والضلال كما أسلفنا - ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة لا تبدل ، وأنه أعز من أن يصح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم !

وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني . . إنه ليس خاصاً بزمان ، ولا محصوراً في حادث ، ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير ، وأهواء الناس تشمل في اقتراحات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى دين الله ينبغي ألا تستظهم أهواء البشر . . إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة « نظرية منعية » على الورق كالذي يجدونه في النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة ، التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ؛ ثم يضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات ! . . وهي التي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام - على الورق - أو صورة تشريعات مفصلة - على الورق أيضاً - تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها بالاسلام (لأن أهل هذه الجاهلية يقولون : إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة !) وتظم لهم هذه الأوضاع ؛ بينما هم باقون على جاهليتهم يتحاكمون إلى الطاغوت ، ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة الله . . وكلها محاولات ذليلة ، لا يجوز للسلم أن يحاولها استجابة لأزماء التفكير البشري المتقلبة ، التي لا تثبت على حال . باسم تطور وسائل الدعوة إلى الله !^(١) .

وأدل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسلام أقتعة أخرى ، ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة من الفترات . . كالأستراكية . . والديمقراطية . . وما إليها . .

(١) تراجع مقدمة السورة . كما يراجع فصل « طريق الخلاص » في كتاب : « الاسلام ومشكلات الحضارة » .

سورة الانعام

طائفتان منهم إنما يخدمون الإسلام بهذه المقدمة الذليلة !.. إن « الاشتراكية » منهج اجتماعي اقتصادي من صنع البشر ؛ قابل للصواب والخطأ . وإن « الديمقراطية » نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك ، يجعل صنع البشر من القابلية للصواب والخطأ أيضاً .. والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ، والنظام الاجتماعي الاقتصادي ، والنظام التنفيذي والتشكيلي .. وهو من صنع الله المبرأ من النقص والعيب .. فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لشيخ الله - سبحانه - عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله - سبحانه - عند العبد يقول من أقوال هؤلاء العبيد ؟! ..

لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه . يتخذونهم أولياء :

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ... » فهذا هو الشرك ! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده ، ولكنهم - وما للسكر والبشاعة ! - يستشفعون لله - سبحانه - عند العبد بمنهج أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟!

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي الديمقراطية .. ذلك منهج الله ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له ، والصفة التي وصفه بها .. وهذه وتلك من مناهج البشر . ومن تجارب البشر .. ولذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس .. ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله ، أن يستجيب لإغراء الزي الرائع من أزياء المهوى البشري المتقلب . وهو يجب أن يحسن إلى دين الله !

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم ، ولم يقدروا الله حق قدره .. إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية ، وباسم الديمقراطية ، لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي الم محبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الاقتصادي ! كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة لتجمع القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمارك وماترني مثلاً ! وغداً من بدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاجتماعية الأرضية وأنظمة الحكم الذي يضعها العبيد للعبيد ، فكيف يا ترى ستقولون غداً عن الإسلام؟ تقدموه للناس في الثوب الذي يجهه الناس ؟ !

إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها - وفي غيرها كذلك - يشمل هذا

الجزء السابع

كله .. إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدنيه ؛ فلا يستجيب لاقترحات المقترحين ؛ ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ؛ ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه ووسيلته .. لأن الله غني عن العالمين . ومن لم يستجب لدينه عبودية له ، وانسلاخا من العبودية لسواه ، فلا حاجة لهذا الدين به ، كما أنه لا حاجة لله - سبحانه - بأحد من الطائعين أو العصاة .

ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه ، التي يريد الله أن تود البشرية . فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل ، وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية .. لأن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصه ، وبمنهجه الحركي وأسلوبه ، هو - سبحانه - الذي خلق الإنسان ، ويعلم ما توسوس به نفسه .

وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية .. نموذج من غايج متنوعة شتى .. فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني ، ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية ، ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات .. وهو يعلم أنها تستجيب لها متى بلغتها بعمقها وقوتها : « إنا يستجيب الذين يسمعون » ..

والنموذج الذي يواجمنا في هذه الموجة هو :

« وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون » ..

وفي هذه الآية يحكي قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي .. ثم يمس قلوبهم بما يكمن وراء هذا الاقتراح لو أجيب ! إنه الأخذ والتدمير والله قادر على أن ينزل الآية .. ولكن رحمته التي اقتضت ألا ينزلها ، وحكمته هي التي اقتضت ألا يستجيب لهم فيها ..

وفجأة نقلم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير ، إلى الكون الواسع . إلى الآيات الكبرى من حولهم . الآيات التي تتضاءل دونها تلك الآية التي يطلبونها . الآيات الباقية في صلب الكون للأجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها :

« وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم . ما فرطنا في الكتاب من شيء . ثم إلى ربهم يحشرون » ..

وهي حقيقة هائلة .. هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حينذاك - حيث لم يكن لهم علم منظم - أن تشهد بها .. حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حولهم في أمم .. لها سماتها وخصائصها وتطبيقاتها كذلك .. وهي الحقيقة التي تسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم

سورة الانعام

البشر ، ولكن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها ! وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بها ، وهي إحاطة علم الله الدني بـكل شيء ، وتغيير الله لكل شيء . وهي الحقيقة التي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة ..

فأين تنهب الحارقة المادية التي كانوا يطلبون ، أمام الحارقة الكبرى التي يرونها حيث امتدت أبصارهم وملاحظتهم وقلوبهم فيما كان وفيما سيكون ؟

إن المنهج القرآني - في هذا النموذج - لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود ، وأن يفتح النوافذ بين الوجود والفطرة ، وأن يدع هذا الوجود الهائل العجيب يوقع أبقاعاته الهائلة العميقة في الكيان الإنساني ..

إنه لا يقدم الفطرة جدلاً لاهوتياً ذهنياً نظرياً . ولا يقدم لها جدلاً كلامياً (كعلم التوحيد) الغريب على المنهج الإسلامي . ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية ، إنما يقدم لها هذا الوجود الواقعي - بعالمه عالم الغيب وعالم الشهادة - ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب ، وتتلقى عنه وتستجيب ، ولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها - وهي تتلقى من الوجود - تفل في التاهات والدروب

ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بهذه الآيات الكبرى :
« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » ..

فيقرر حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم .. إنهم صم وبكم في الظلمات .. ويقرر سنة الله في الهدى والضلال .. إنها تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك ، وفق الفطرة التي فطر الله عليها العباد .

بذلك تلثم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح المنهج في الدعوة ، وتقرير موقف صاحب الدعوة ، وهو يتحرك بهذه العقيدة ، ويواجه النفوس البشرية في كل حال وفي كل جيل ..

ولعل هذه المسات - إلى جانب ما تقدم في مقدمة السورة - عن المنهج يكون فيها ما ينير الطريق . وبالله التوفيق ..

« قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ ، غَيْرَ

الجزء السابع

اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ (٤٠) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ — إِنْ شَاءَ — وَتَتَسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ، (٤١) .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ ، فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ! وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ، فَاذًّا هُمْ مُبْلسُونَ (٤٤) فَقَطَّعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ، وَأَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (٤٥) .

« قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ؟ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِمَنْ نَهْمُ يَصْدِفُونَ ! » (٤٦) .

« قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَا كُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً ، هَلْ يَنْفَعُكُمُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ؟ » (٤٧) .

« وَمَا نُزِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَتَسَوِّمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » (٤٩) .

مواجهة فطرة المشركين

هنا — في هذه الموجة — يواجه السياق القرآني فطرة المشركين بإس الله . بل يواجههم

سورة الانعام

يفطرتهم ذاتها حين تواجهه بأمر الله .. حين تتعري من الركام في مواجهة الهول ، وحين يهزها الهول فيساقط عنها ذلك الركام ! وتسى حكاية الآلة الزائفة ؛ وتجه من فورها إلى ربها الذي تعرفه في قراتها تسالعه وحده الخلاص والنجاة !

ثم يأخذ بأيديهم ليقفهم على مصارع الغابرين ممن أسلافهم ، وفي الطريق يرهم كيف تجري سنة الله ، وكيف يعمل قدر الله . ويكشف لأبصارهم وبصائرهم عن استدراج الله لهم ، بعد تكذيبهم برسول الله ، وكيف قدم لهم الابتلاء بعد الابتلاء - الابتلاء بالبأساء والضراء ، ثم الابتلاء بالرءاء والنعماء - وأتاح لهم الفرصة بعد الفرصة ، لينتبهوا من الغفلة ، حتى إذا استغفوا الفرص كلها ، وغرتهم النعمة بعد أن لم توقفهم الشدة ، جرى قدر الله ، وفق سته الجارية وجامعهم العذاب بقتة : « فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ..

وما يكاد هذا المشهد الذي يزل القلوب هزاً يتوارى ، حتى يحىء في أعقابهم مشهد آخر وهم يتعرضون لباس الله أيضاً ، فيأخذ معهم وأبصارهم ، ويختم على قلوبهم ، ثم لا يجدون إلهاً غير الله يرد عليهم معهم وأبصارهم وإدراكهم .

وفي مواجهة هذين المشهدين الرائعين الماثلين يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل .. لإنها البشارة والتذادة .. ليس وراء ذلك شيء .. ليس لهم أن يأتوا بالحوارق ، ولا أن يستجيروا لمقترحات المقترحين ! إنما هم يبلغون . يبشرون وينذرون . ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فأمن الحوف وينجو من الحزن . ويكذب فريق ويعرض فيمسه العذاب بهذا الإعراض والتكذيب . فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر .. فهذا هو المصير ..

مواجهة الفطرة بباس الله

« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ، أغير الله تدعون - إن كنتم صادقين - بل إياه تدعون ، فكشف ما تدعون إليه - إن شاء - وتسعون ما تشركون . » هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة .

لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهي والتنظيم ؛ وبما في علم الله من

الجزء السابع

إحاطة وشمول . وهو هنا مخاطبها بياس الله ؛ ويعوق الفطرة إزاهه حين يراجهها في صورة من صورته المائلة ، التي تهز القلوب ، فيساقط عنها ركام الشرك ؛ وتعرى فطرتها من هذا الركام الذي يجيب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرفتها بربها ، ومن توحيدها له أيضاً :
« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة . . أغير الله تدعون . . إن كنتم صادقين . . »

لأنها مواجهة الفطرة بتصور الهول . . عذاب الله في الدنيا عذاب الملاك والدمار ؛ أو بجبه الساعة على غير انتظار . . والفطرة حين تلمس هذه البسة ؛ وتصور هذا الهول ؛ تدرك - ويعلم الله سبحانه أنها تدرك - حقيقة هذا التصور ، وتهتز له ؛ لأنه يمثل حقيقة كاملة فيها ، يعلم بارتباط سبحانه أنها كاملة فيها ومخاطبها بها على سبيل التصور ؛ فتتهزلها وترتجف وتعرى ! وهو يسألهم ويطلب اليهم الجواب بالصدق من ألتهم ؛ ليكون تعبيراً عن الصدق في فطرتهم .

« أغير الله تدعون . . إن كنتم صادقين . »

ثم يبادر فيقرر الجواب الصادق ، المطابق لما في فطرتهم بالفعل ، ولو لم تنطق به ألتهم :

« بل إياه تدعون . . فيكشف ما تدعون إليه إن شاء . . وتلتسون ما تشركون . »

بل تدعونه وحده ؛ وتلتسون شرككم كله ! . . إن الهول يعري فطرتكم - حينئذ - فتتجه بطلب النجاة إلى الله وحده . وتنسى أنها أشركت به أحداً . بل تنسى هذا الشرك ذاته . . إن معرفتها بربها هي الحقيقة المستقرة فيها ؛ فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها ، بفعل عوامل أخرى . قشرة سطحية في الركام الذي ران عليها . فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام ، وتطارت هذه القشرة ، وتكشفت الحقيقة الأصلية ، وتحركت الفطرة من ركبتها الفطرية نحو بارتباطها ، ترجوه أث يكشف عنها الهول الذي لا بد لها به ، ولا حيلة لها فيه . .

هذا شأن الفطرة في مواجهة الهول ؛ يراجه السياق القرآني به المشركون . . فأما شأن الله - سبحانه - فيقرره في ثنايا المواجهة . فهو يكشف ما يدعونه إليه - إن شاء - فشيئته طليقة ، لا يرد عليها قيد . فإذا شاء استجاب لهم فكشف عنهم ما يدعون كله أو بعضه ؛ وإن شاء لم يستجب ، وفق تقديره وحكمته وعلمه .

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً ، بسبب ما يطرأ عليها من

سورة الانعام

الانحراف ، نتيجة عوامل شتى ، تغطي على نضاعة الحقيقة الكامنة فيها .. حقيقة انجهاها إلى ربحا ومعرفتها بوحديته .. فما هو موقفها من الإلحاد وإنكار وجود الله أصلا ؟
نحن نشك شكاً عميقاً — كما قلنا من قبل — في أن أولئك الذين يمارسون الإلحاد في صورته هذه صادقون فيما يزعمون أنهم يعتقدونه . نحن نشك في أن هناك خلقاً أنشأته يداً الله ، ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه تماماً طابع اليد التي أنشأته ؛ وفي صميم كينونته هذا الطابع ، مختلطاً بكينونته متمثلاً في كل خلية وفي كل ذرة !

إنما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع ، ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة ، ومن الكبت والقمع ، ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في الذائد المتحرقة .. إلى آخر هذا التاريخ النكد الذي عاشته أوروبا قروناً طويلة .. هو الذي دفع الأوروبيين في هذه الموجة من الإلحاد في النهاية .. فراراً في التيه ، من الغول الكريه^(١) .

ذلك إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليس لهم قيادتهم ، ويسهل عليهم إشاعة الاغتيال والشقاء فيهم ، وليتيسر لهم استخدامهم — كالحخير — على حد تعبير « التلود » و « بروتوكولات حكماء صهيون » . وما كان اليهود ليلغوا من هذا كله شيئاً إلا باستغلال ذلك التاريخ الأوروبي النكد ، لدفع الناس إلى الإلحاد هرباً من الكنيسة .

ومع كل هذا الجهد الناصب ، المتمثل في محاولة « الشيوعية » — وهي إحدى المنظمات اليهودية — لنشر الإلحاد ، خلال أكثر من نصف قرن ، بمعركة كل أجهزة الدولة الساحقة ، فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل في أعماق فطرته الحنين إلى عقيدة في الله . ولقد اضطر « ستالين » الوحشي — كما يصوره خلفه خروشوف ! — أن يهادن الكنيسة ، في أثناء الحرب العالمية الثانية ، وأن يفرج عن كبير الأساقفة ، لأثـ ضغط الحرب كان يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في الله بأصالتها في فطرة الناس . مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملمعين من ذوي السلطان حوله .

ولقد حاول اليهود — بمساعدة « الحخير » الذين يستخدمونهم من الصليبيين — أن ينشروا موجة من الإلحاد في نفوس الأمم التي تعلن الاسلام عقيدة لها ودينا . ومع أن الإسلام كان قد بهت وذبل في هذه النفوس .. فإن الموجة التي أطلقوها عسـن طريق « البطل » أتاتورك

(١) اراجع بتوسع فصل « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

الجزء السابع

في تركيا .. انحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها - وللبلط - من التمجيد والمساعدة . وعلى كل ما ألفوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة التي قام بها . . ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة أتلورك ، ألا يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد . إنما يرفعون عليها راية الإسلام . كي لا تصدم الفطرة ، كما صدمتها تجربة أتلورك . ثم يحلون تحت هذه الواجهة ما يريدون من المستنعات والقاذورات والانحلال الخلقي ، ومن أجهزة التدمير للخاصة البشرية بمجملتها في الرقعة الإسلامية .

غير أن العبرة التي تبقى من وراء ذلك كله ، هي أن الفطرة تعرف ربها جيداً ، وتدبر له بالوحدانية ، فإذا غشى عليها الركام فترة ، فإنها إذا هزها الهول تساقط عنها ذلك الركام كله وتعتز منه جملة ، وعادت إلى بلربثها كما خلقها أول مرة .. مؤمنة طائعة خاشعة . . أما ذلك الكيد كله فحسب صيحة حق تزلزل قوائمه ، وترد الفطرة إلى بلربثها سبحانه . ولن ينهب الباطل ناجياً ، وفي الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن يخلو وجه الأرض مهاجدوا ممن يطلق هذه الصيحة .

مواجهة الفطرة بنماذج من التاريخ

« ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ، فأخذناهم بالأساء والضراء لعلمهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ، ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما آوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » .

إنما المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه . نموذج من الواقع التاريخي . نموذج يعرض ويفسر كيف يتعرض الناس لبأس الله ، وكيف تكون عاقبة تعرضهم له ، وكيف ينجم الله الفرصة بعد الفرصة ، ويسوق إليهم التنبه بعد التنبه ، فإذا نسوا ما ذكروا به ، ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له ، ولم توجههم النعمة إلى الشكر والحمد من الفتنة ، كانت فطرتهم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح ، وكانت حياتهم قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه البقاء . فحقت عليهم كلمة الله . وتزل بساحتهم الدمار الذي لا ينجو منه ديار ..

« ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ، فأخذناهم بالأساء والضراء لعلمهم يتضرعون . فلولا إذ

سورة الانعام

جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ، .. ولقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأمم ، التي قص القرآن الكريم على الإنسانية خبر الكثير منها ، قبل أن يولد « التاريخ » الذي صنعه الإنسان ! فالتاريخ الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد ، صغير السن ، لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض ! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل - على قصره - بالكاذب والأغاليط ؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشئة والحركة للتاريخ البشري ؛ والتي يكمن بعضها في أغوار النفس ، ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب ؛ ولا يبدو منها إلا بعضها وهذا البعض يخطئه البشر في جمعه ، ويخطئون في تفسيره ، ويخطئون أيضاً في تمييز صحيحه من زائفه - إلا قليلاً - ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً ، وأنه يملك تفسيره تفسيراً « علمياً » ، وأنه يجزم بحتمياته المقبلة أيضاً .. هي أكبر أكنوبة يمكن أن يدعيها بشر ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها ! والأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولو قال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن (توقعات) لا عن (حتميات) لكان ذلك مستغافاً .. ولكن إذا وجد المفتري من المقلين من يصدقه فلماذا لا يفترى !؟

والله يقول الحق ؛ ويعلم ماذا كان ، ولماذا كان . وينص على عيبه - رحمة منه وفضلاً - جانباً من أسرار سنته وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقع التاريخي تفسيراً كاملاً صحيحاً . ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون ، استناداً إلى سنة الله التي لا تبدل .. هذه السنة التي يكشف الله لهم عنها ..

وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى .. أمم جاءتهم رسلهم فكنفوا . فأخذهم الله بالبأساء والضراء . في أموالهم وفي أنفسهم . وفي أحوالهم وأوضاعهم .. والبأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون « عذاب الله » الذي تحدثت عنه الآية السابقة ، وهو عذاب التدمير والاستئصال ..

وقد ذكر القرآن نموذجاً محدداً من هذه الأمم ، ومن البأساء والضراء التي أخفها بها .. في قصة فرعون وملئه : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يطيروا بجوسى ومن معه . ألا لئما طأثرهم عند الله ، ولكن أكثرهم لا يعطون . وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات ،

الجزء السابع

فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين ..

وهو نموذج من غاذج كثيرة تشير إليها الآية ..

لقد أخذهم الله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم ؛ وينتقروا في ضمايرهم وفي واقعهم ،
لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى الله ، ويتذللون له ، وينزلون عن عنادهم واستكبارهم ،
ويدعوت الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصه ، فيرفع عنهم البلاء ، ويفتح لهم أبواب
الرحمة .. ولكنهم لم يفعلوا ما كان حرياً أن يفعلوا . لم يلجأوا إلى الله ، ولم يرجعوا عن
عنادهم ولم ترد إليهم الشدة وعيهم ، ولم تقنع بصيرتهم ، ولم تلين قلوبهم . وكان الشيطان من
ورائهم يزين لهم ما هم فيه من الضلال والعناد .

« ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » ..

والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب نحس فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة ! ومات
فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس ! وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه ، فلم يعد يستشعر
هذه الوخزة الموقظة ، التي تبه القلوب الحية للتلقي والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛
فمن كان حياً أيقظته ، وفتحت مغاليق قلبه ، وردته إلى ربه ؛ وكانت رحمة له من الرحمة التي
كتبها الله على نفسه . . ومن كان ميتاً حسبت عليه ، ولم تقدمه شيئاً ، ولما أسقطت عنده
وجعته ، وكانت عليه شقوة ، وكانت موطئة للعذاب !

وهذه الأمم التي يقص الله - سبحانه - من أنبيائها على رسوله ﷺ ومن وراءه من أمته ..
لم تقدم من الشدة شيئاً . لم تتضرع إلى الله ، ولم ترجع عما زينه لها الشيطان من الإعراض
والعناد .. وهنا علي لها الله - سبحانه - ويستدرجها بالرخاء :

« فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم
بغتة ، فإذا هم ملبسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين » ..

إن الرخاء ابتلاء آخر كابتناء الشدة . وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة ! والله
يتنزل بالرخاء كما يتنزل بالشدة . يتنزل الطائعين والعصاة سواء .. بهذه وبذاك سواء .. والمؤمن
يتنزل بالشدة فصبر ، ويتنزل بالرخاء فيشكر . ويكون أمره كله خيراً .. وفي الحديث :
« عجباً للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابه سوء سكر
فكان خيراً له ، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيراً له (رواه مسلم) .

فاما هذه الأمم التي كذبت بالرسول ، والتي يقص الله من أنبيائها هنا . فأنهم لما نسوا
ما ذكروا به ، وعلم الله - سبحانه - أنهم مهلكون ، وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم

مسورة الانعام

يتضرعوا .. فاما هؤلاء فقد فتح عليهم ابواب كل شيء للاستدراج بعد الابتلاء ..
والتعبير القرآني : « فتحنا عليهم ابواب كل شيء » .. بصور الأرزاق والحيرات ،
والمناخ ، والسultan .. متدفقة كالسيل ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء
ولا كد ولا حتى محاولة !

لأنه مشهد عجيب ؛ يرسم حالة في حركة ، على طريقة التصوير القرآني العجيب ^(١) .
« حتى اذا فرحوا بما اوتوا » ..

وغرهم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها - بلا شكر
ولا ذكر - وخلت قلوبهم من الاختلاج بذكر النعم ومن خشية وتقواه ؛ وانحصرت اهتمامهم
في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات ، وخلت حياتهم من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة
المستغرقين في الهوى والمتاع . وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع ، بعد فساد القلوب والأخلاق
وجر هذا وذلك إلى نتائجها الطبيعية من فساد الحياة كلها . . عندئذ جاء موعد السنة التي
لا تبدل ؛

« أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبسوثون » ..

فكان أخذهم على غرة ؛ وهم في سهرة وسكرة . فإذا هم حاثرون منقطعوا الرجاء في النجاة
عاجزون عن التفكير في أي اتجاه . وإذا هم مهلكون بمحلتهم حتى آخر واحد منهم .
« فقطع دابر القوم الذين ظلموا » ..

ودابر القوم هو آخر واحد منهم يديهم أي يجيء على أدبارهم فإذا قطع هذا فأوائهم
أولى .. و « الذين ظلموا » تعني هنا الذين أضر كوا .. كما هو التعبير القرآني في أغلب
المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين بالظالمين ..
« والحمد لله رب العالمين » ..

تعقيب على استئصال الظالمين (المشركين) بعد هذا الاستدراج الإلهي والتكيد المتين ..
وهل يحمد الله على نعمة ، أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالمين ، أو على رحمة أجل من
رحمته لعباده بهذا التطهير ؟

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ، كما أخذ الفراعنة والإغريق
والرومان وغيرهم بهذه السنة ؛ ووراء ازدهار حضارتهم ثم تدميرها ، ذلك السر المغيب

(١) يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

الجزء السابع

من قدراته ؛ وهذا القدر الظاهر من سنته ؛ وهذا التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي المعروف .

ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة ؛ وكان لها من التمكين في الأرض ؛ وكان لها من الرخاء والمتاع ؛ ما لا يقل - إن لم يزد في بعض نواحيه - عما تتمتع به اليوم أمم ؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة بما هي فيه ؛ خادعة لغيرها من لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء ..

هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة ، ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون في فلكها يبهروهم اللآلئ الحاطف ، ويتعاطفهم الرخاء والسلطان ، ويغدهم إملاء الله لهذه الأمم ، وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه ، وهي تتمرد على سلطانها ، وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهية ، وهي تعيش في الأرض فساداً ، وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان الله ..

ولقد كتبت - في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية - أرى رأي العين مصداق قول الله سبحانه : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء » .. فإن المشهد الذي ترسمه هذه الآية .. مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا حساب .. لا يكاد يتمثل في الأرض كلها كما يتمثل هناك !

وكتبت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه ، وشعورهم بأنه وقف على « الرجل الأبيض » وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرة مرذولة ، وفي وحشية كذلك بشعة ! وفي صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس إليه صلف النازية الذي شهِر به اليهود في الأرض كلها حتى صار علماً على الصلف العنصري . بينا الأمريكي الأبيض يزاوله نجم الملونين في صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين ..

كتبت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية ، وأوقع سنة الله ، وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين :

« حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ..

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستهصال بعد بعثة رسول الله ﷺ فهناك ألوان من العذاب باقية . والبشرية - وبخاصة الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء - تدق منها الكثير . على الرغم من هذا التاج الوفير ، ومن هذا الرزق الغزير !

سورة الانعام

إن العذاب النفسي ، والشقاء الروحي ، والشذوذ الجنسي ، والانحلال الخلقي .. الذي تنفاس منه هذه الأمم اليوم ، ليكاد يغطي على الانتاج والرخاء والمتاع ؛ وليكاد يضع الحياة كلها بالكسد والقلق والشقاء^(١) ! ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية ، التي تباع فيها أسرار الدولة ، وتقع فيها الحيانة للأمة ، في مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطئ على نهاية المطاف !

وليس هذا كله إلا بداية الطريق .. وصدق رسول الله ﷺ قال : « إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا - على معاصيه - ما يحب . فإلما هو استدراج » .. ثم تلا : « فلما نواهاذكروا به فتعنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبسوتون » . (رواد ابن جرير وابن أبي حاتم)

غير أنه ينبغي ، مع ذلك ، التنبيه إلى أن سنة الله في تدمير (الباطل) أن يقوم في الأرض (حق) يتمثل في (أمة) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. فلا يقعدن أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا كد . فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق ، ولا يكونون أهله .. وهم كسالى قاعدون . . والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر حاكمية الله في الأرض ، وتدفع المفتسين لها من الذين يدعون خصائص الألوهية .. هذا هو الحق الأول والحق الأصيل . . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ..

مواجهتهم بياس الله في أنفسهم

بعد ذلك يقف السياق القرآني المشركين بالله ، أمام بأس الله ، في ذوات أنفسهم ، في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم ؛ وهم عاجزون عن رده ، وهم لا يجدون كذلك إلهاً غير الله ، يرد عليهم أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم إن أخذها الله منهم :

« قل : أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غير الله يأتيكم به ؟ انظر كيف تصرف الآيات ثم هم يصدفون ! » ..

وهو مشهد تصويري يجسم لهم عجزهم أمام بأس الله من جانب ، كما يصور لهم حقيقة ما

(١) يراجع بتوسع فصل : « تحبط واضطراب » في كتاب : « الاسلام ومشكلات الحضارة » .

الجزء السابع

يشركون به من دون الله في موقف الجذ من جانب .. ولكن هذا المشهد يهزم من الأعماق . . إن خالق الفطرة البشرية يعلم أنها تدرك ما في هذا المشهد التصويري من جد ، وما وراءه من حق . . أنها تدرك أن الله قادر على أن يفعل بها هذا . قادر على أن يأخذ الأسماك والأبصار ، وأن يحتم على القلوب ، فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . وأنه - إن فعل ذلك - فليس هناك من إله غيره يرد بأسه . .

وفي ظلال هذا المشهد ، الذي يبحث بالرجفة في القلوب والأوصال ، ويقرر في الوقت ذاته تفاهة عقيدة الشرك ، وخلال اتخاذ الأولياء من دون الله . . في ظلال هذا المشهد يعجب من أمر هؤلاء الذين يصرف لهم الآيات ، وينوعها ، ثم هم يملون عنها كالبعير الذي يهدف أي ميل بخفة إلى الجانب الوحشي الخارجي من مرض يصيبه !
« انظر كيف نصراف الآيات ، ثم هم يصدفون ! » . .

وهو تعجب مصحوب بمشهد الصدوف ! المعروف عند العرب ، والذي يذكرهم بمشهد البعير المؤوف^(١) ! فيثير في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف !

وقبل أن يفيقوا من تأثير ذلك المشهد المتوقع يتلقاهم بتوقع جديد ، ليس على الله يبعد ، يرحم فيه مصارعهم - وهم الظالمون : أي المشركون - وهو يرسم مصارع الظالمين حين يباغتهم عذاب الله أو يراجههم ؛ حين يأتيهم على غرة أو هم مستيقظون :
« قل . أرايتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ، هل هلك إلا القوم الظالمون ؟ » . .
إن عذاب الله يأتي في أية صورة وفي أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غايرون لا يتوقعونه ، أو جاءهم جهرة وهم صاحون متأهون . فإن الهلاك سيعمل بالقوم الظالمين - أي المشركين كغالبية التعبير في القرآن الكريم - وسينالهم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة . فهم أضعف من أن يدفعوه ولو واجهوه ! ولن يدفعه عنهم أحد ممن يتولونهم من الشركاء . فكلهم من عبيد الله الضعفاء !
وهو توقع يعرضه السياق عليهم ليتقوه ، ويتقوا أسبابه قبل أن يجيء . والله - سبحانه -

(١) يراجع بتوسع : فصل : « التنخيل الحسي والتنجيم » وفصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

سورة الانعام

يعلم أن عرض هذا التوقع في هذا المشهد يخاطب الكينونة البشرية خطأنا نعرفه في قراتها ،
وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف لها القلوب !

وظيفة الرسل

وحين تبلغ الموجة أقصى مداها ، بعرض هذه المشاهد المتوالية ، والتعقبات الموجبة ،
والإبقات التي تحمل الإنذار إلى أحماق السرائر . . تختم ببيان وظيفة الرسل ، الذين
تطالبهم أقوامهم بالحوار ، وإن هم إلا مبلغين ، مبشرين ومنذرين ، ثم يكون بعد ذلك
من أمر الناس ما يكون ، وفق ما يتخذونه لأنفسهم من مواقف يترتب عليها الجزاء الأخير :
« وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم
يخزنون . والذين كذبوا بآياتنا يسهم العذاب بما كانوا يفسقون » . .

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي ، ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة التي
وهبها الله للإنسان ، استخداماً كاملاً في إدراك الحق الذي تثبت آياته في صفحات الوجود ،
وفي أطوار الحياة ، وفي أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القرآن لكشفه وتجليته وتوجيه
الإدراك البشري إليه ..

وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الحوار الحسية ؛ التي تلوي الأعناق
وتغير المنكرين على الإذعان ، أمام القهر بالطارقة المادية البادية للعيان إلى توجيه الإدراك
البشري للملاحظة بدائع الصنعة الإلهية في الوجود كله . وهي في ذاتها حوار معجزة . ولكنها
حوار دافقة يقوم عليها كيان الوجود ، ويتألف منها قوامه وإلى مخاطبة هذا الإدراك
بكتاب من عند الله بالمر ، معجز في تعبيره ومعجز في منبهه ، ومعجز في الكيان الاجتماعي
العضوي الحركي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال . والذي لم يلحق به من بعده أي
مثال !

وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة ، وتوجيها طويلا ، حتى يألف الإدراك البشري هذا
اللون من الثقة ، وهذا المدى من الرقي ؛ وحتى يتجه الإنسان إلى قراءة سفر الوجود يادراكه
البشري ، في ظل التوجيه الرباني ، والضغط القرآني ، والتربية النبوية . . قراءة هذا السفر
قراءة غنية واقعة إيجابية في آن واحد ، بعيدة عن منهج التصورات الذهنية التجريدية التي
كانت سائدة في قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج التصورات الحسية

الجزء السابع

المادية التي كانت سائدة في قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسفة الهندية والمصرية والبوذية والجوسية كذلك ، مع الخروج من الحسية الساذجة التي كانت سائدة في العقائد الجاهلية العربية !

وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل في بيان وظيفة الرسول ، وحقيقة دوره في الرسالة على النحو الذي تعرضه هاتان الآيتان - كما ستعرضه الموجة التالية في سياق السورة - فالرسول بشر ، يرسله الله ليشر وينذر ، وهنا تنتهي وظيفته ، وتبدأ استجابة البشر ، ويمضي قدر الله ومشيئته من خلال هذه الاستجابة ، وينتهي الأمر بالخزاء الإلهي وفق هذه الاستجابة . فمن آمن وعمل صالحاً يتمثل فيه الإيمان ، فلا خوف عليه مما سيأتي ولا هو يحزن على ما أسلف . فهناك المغفرة على ما أسلف ، والثواب على ما أصنع .. ومن كذب بآيات الله التي جاءه بها الرسول ، والتي لفته إليها في صفحات هذا الوجود ، يسهم العذاب بسبب كفرهم الذي يعبر عنه هنا بقوله : « بما كانوا يفسقون » حيث يعبر القرآن غالباً عن الشرك والكفر بالظلم والفسق في معظم المواضع ..

تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض . وبيان محكم عن الرسول ووظيفته ، وحدود عمله في هذا الدين .. تصور يفرّد الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ؛ ويرد إلى مشيئة الله وقدره الأمر كله ، ويجعل للانسان - من خلال ذلك - حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجاه ، وبين الله مصائر العصاة يائفاً حاسماً ؛ وينفي كل الأساطير والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله ، الطائعين بما كان سائداً في الجاهليات .. وبذلك ينقل البشرية إلى عهد الرشد العقلي ؛ دون أن يضرب بها في تيه الفلسفات الفهمية ، والجدل اللاهوتي ، الذي استنفد طاقة الإدراك البشري أجيالاً بعد أجيال !!

« قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ : إِنِّي مَلَكٌ . إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ . قُلْ : هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ؟ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ؟ » (١٠٠) .

« وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ

سورة الانعام

ذُوْنِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ^(٥١) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ^(٥٢) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا : أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ^(٥٣) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ، ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^(٥٤) .

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَذِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ^(٥٥) .

توضيح مفهوم النبوة

هذه الموجة بقية في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة ، وطبيعة الرسول ؛ بمناسبة طلبهم الغوارق - التي ذكرنا غايج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق - وبقية في تصحيح التصورات الجاهلية - والبشرية بصفة عامة - عن الرسالات والرسول ؛ بعدما عبث بهذه التصورات جاهليات العرب وغيرهم من الأمم حولهم ؛ فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة ، بحقيقة الوحي ، وحقيقة الرسول ؛ ودخلت بها في خرافات وأساطير وأوهام وأضاليل ؛ حتى اختلطت النبوة بالسحر والكهانة ، واختلط الوحي بالجن والجنون أيضاً ؛ وأصبح طلب من النبي أن يتبأ بالغيب ؛ وأن يأتي بالغوارق ؛ وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب الجن والساحر ! . ثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل قدمه فاذا هو زاهق ، ولترد إلى التصور الإيماني وضره وبساطته وصدقه وواقعيته ، ولتخلص صورة النبوة وصورة النبي من تلك الخرافات والأساطير والأوهام والأضاليل ، التي شاعت في

الجزء السابع

الجاهليات كلها . وكان أقربها إلى مشركي العرب جاهليات أهل الكتاب من اليهود والنصارى . على اختلاف الملل والنحل بينهم ، وكلها تشترك في تشويه صورة النبوة وصورة النبي أقبح تشويه !

وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ، وتقديمها للناس مبرأة من كل ما علق بصورة النبوة وصورة النبي من أوهام وأضاليل . يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها ، ومن كل زينة زائدة عن حقيقتها . فالرسول الذي يقدمها للناس بشر ، لا يملك خزائن الله ، ولا يعلم الغيب ، ولا يقول لهم إني ملك . . وهو لا يتلقى إلا من ربه ، ولا يتبع إلا ما يوحى إليه منه . والذين يقبلون دعوته هم أكرم البشر عند الله ، وعليه أن يلزمهم ، وأن يش لهم ، وأن يبلغهم ما كتب الله لهم على نفسه من الرحمة والمغفرة . كما أن الله عليه إنذار الذين تحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ، ليصلوا إلى مرتبة التقوى ، وفي هذا وذلك تحصر وظيفته ، كما أنه في « البشرية » وفي « تلقي الوحي » تحصر حقيقته ، فصع في التصورات حقيقة ووظيفته جميعاً . . ثم أنه بهذا التصحيح ، وبهذا الإنذار ، تستبين سبل المجرمين ، عند مفروق الطريق ، ويتضح الحق والباطل ، وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة ، كما ينكشف الغموض حول حقيقة الهدى وحقيقة الضلال ، وتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وفي يقين .

وفي ثانياً الإنصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانب من حقيقة الألوهية ، وعلاقة الرسول بها ، وعلاقة الناس جميعاً - الطائعين منهم والعصاة - ويتحدث عن طبيعة الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فالهدى إليها بصر والضلال عنها عمى . والله كتب على نفسه الرحمة متممة في التوبة على عباده والمغفرة لما يرتكبونه من المعاصي في جهالة متى قبلوا منها وأصلحوا بعدها . وهو يريد أن تستبين سبل المجرمين ، فيؤمن من يؤمن عن بينة ، ويضل من يضل عن بينة ، ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون . .

عقيدة غنية عن كل زخرف

« قل : لا أقول لكم . عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟ . .

سورة الانعام

لقد كان المعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول الله ﷺ بآية من الخوارق يصدقونه بها - وهم كانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا يشكون فيه - وثارة كانوا يطلبون أن تكون هذه الآية تحوّل الصفا والمروة ذهباً ! وثارة تكون إبعادها عن مكة ليصح مكانها خصباً مخضراً بالزرع والثمار ! وثارة تكون إنباهم بما سيقع لهم من أحداث مغيبة ! وثارة تكون طلب لإزال ملك عليه ! وثارة تكون طلب كتاب مكتوب في قوطاس يروونه يتنزل عليه من السماء .. إلى آخر هذه المطالب التي يورادون ورامها تعنتهم وعنادهم !

ولكن هذه المطالب كلها إنما كانوا يصوغون فكرتها من تلك الأوهام والأساطير التي أحاطت بصورة النبوة وصورة النبي في الجاهليات من حولهم ، وأقربها إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطيرهم حول النبوة ، بعدما انحرفوا عما جاءتهم به رسلكم من الحق الواضح في هذه الأمور . .

ولقد شاعت في الجاهليات المتنوعة صور من « النبوءات » الزائفة ، يدعيها « متنبئون » ، ويصدقها مخدعون .. ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجيم والجنون ! حيث يدعي المتنبئون قدرتهم على العلم بالغيب ، والاتصال بالجن والأرواح ، وتسخير نواميس الطبيعة بالرقى والتعاويذ ، أو بالدعوات والصلوات ، أو بغيرها من الوسائل والأساليب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة ، وتختلف بعد ذلك في النوع والشكل والمراسم والأساليب .

« فنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على الحوادث والأشياء . ونبوءة الكهانة يغلب عليها أنها موكلة « بالأرباب » ، لا تطيع الكاهن ، ولكنها تلي دعواته وصلواته وتفتح لها مغاليق المجهول في يقطته أو منامه ، وترشده بالعلامات والأحلام ، ولا تلي سائر الدعوات والصلوات ! ولكنها - نبوءة السحر ونبوءة الكهانة - تخالفان نبوءة الجذب والجنون المقدس . لأن الساحر والكاهن يديران بما يطلبان ، ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعزائم والصلوات ، ولكن المصاب بالجذب أو الجنون المقدس مغلوب على أمره ، ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهو لا يعينها ؛ ولعله لا يعيها

ويكثر بين الأمم التي تشيع فيها نبوءة الجذب أن يكون مع المجذوب مفسر يدعي العلم بغمزى كلامه ، ولحن رموزه وإشارات . وقد كانوا في اليونان يسمون المجذوب « مانتى » manti - ويسمون المفسر : « بروفيت » I'opliet . أي المتكلم بالنيابة عن غيره . ومن هذه الكلمة نقل الأوروبيون كلمة النبوة بجميع معانيها . وقلما يتفق الكهنة والمجذوبون ، إلا أن يكون الكاهن متولياً للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب ، ومضامين رموزه

الجزء السابع

واشاراته. ومحدث في أكثر الأحيان أن مختلفا ويتنازعا لأنها مختلفان بوظيفتهما الاجتماعية مختلفان بطبيعة الشاة والبيئة . فالجذب نأثر لا بتقيد بالراسم والأوضاع المصطلح عليها ، والكلمن محافظ يتلقى علمه الموروث في أكثر الأحيان من آباءه وأجداده . وتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها المياكل والصوامع المقصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة ؛ ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة ، لأنه قد يعتري صاحبه في البرية ، كما يعتريه في الحاضر المقصود من أطراف البلاد «^(١) .

« وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بني اسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في أزمنتهم المتعاقبة يشبهون في العصور الحديثة أصعاب الأذكار ، و دراويش الطرق الصوفية ، لأنهم جاوزوا المثلث في بعض المهود ، وأصطنعوا من الرياضة في جماعتهم ما يصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الجذب ثلثة بتعذيب الجسد ، و طرة بالاستماع إلى آلات الطرب .

« جاء في كتاب صموئيل الأول :

« أن شاول أرسل لأخذ داود رسلا .. « فرأوا جماعة الأنبياء يتبأون ، وشاول واقف بينهم رئيساً عليهم . فهبط روح الله على رسل شاول ، فتنبأوا هم أيضاً . وأرسل غيرهم فتنبأ هؤلاء .. فخلع هو أيضاً ثيابه ، وتبأ هو أيضاً أمام صموئيل ، وانقرع عارياً ذلك النهار كله وكل الليل .. »

« وجاء في كتاب صموئيل كذلك :

« .. أنك تصادف زمرة من الأنبياء تازلين من الأكمة ، وأمامهم رباب ودف وناي وعود ، وهم يتبأون ، فيجل عليهم روح الرب ، فتنبأ معهم ، وتحول إلى رجل آخر . »
« وكانت النبوة صناعة ورائية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء في سفر الملوك الثاني :
« إذ قال بنو الأنبياء باليشع : هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علينا ،

(١) عن كتاب : « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » للأستاذ المقاد ص ٦٠ .. ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشهد به في هذا الموضع دون اقرار لمنهج المؤلف في تقريره لتطور صورة الأرومية وصورة النبوة في الأديان - بما فيها الأديان السارية - حتى بلغت كمالها في الاسلام . فهذه الصورة واحدة في جميع الأديان السارية الصحيحة . ولا عبرة بما دخل عليها من التحريف بمد ارتداد أهلها إلى الجاهلية ، وتحريفهم لما جاءهم به الرسل ، واخضاعه لتصوراتهم الجاهلية .. والقرآن الكريم ، وهو أصدق سجل يقرر هذا الذي نقول . ولا عبرة بما يقوله علماء الأديان الغربيون في هذا من الفروض والظنوت !

سورة الانعام

فلتنهب إلى الأردن .

... وكانت لهم خدمة تعلق بالجيش في بعض المواضع ، كما جاء في سفر الأيام الأول .
حيث قيل : إن داود ورؤساء الجيش أفرزوا للخدمة بني أساف وغيرهم من المتبئين بالعيدان
والرباب والصنوج » (١) .

وهكذا حفلت الجاهليات - ومنها الجاهليات التي انحرفت عن التصور الصحيح الذي
جاءت به الرسالات السماوية - بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبي .
وكان الناس ينتظرون ممن يدعي النبوة مثل هذه الأمور ؛ وبطالبنه بالتنبؤ بالغيب تارة ؛
وبالتأثير في النواميس الكونية عن طريق الكهانة أو طريق السحر تارة .. ومن هذا المعين
كانت اقتراحات المشركين على رسول الله ﷺ ولتصحيح هذه الأوهام كلها جاءت التقارير
المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول .. ومنها هذا التقرير :

« قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : إني ملك .
إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟ » ..

إنه ﷺ يؤمر من ربه أن يقدم نفسه بشراً مجرداً من كل الأوهام التي سادت الجاهليات
عن طبيعة النبي والنبوة . وأن يقدم لهم كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من كل إغراء .. لا
ثراء . ولا ادعاء .. لأنها عقيدة يحملها رسول ، لا يملك إلا هداية الله ، تدير له الطريق !
ولا يتبع إلا وحي الله يعلمه ما لم يكن يعلم .. إنه لا يقعد على خزائن الله ، ليغدق
منها على من يتبعه ، ولا يملك مفاتيح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن ؛ ولا هو ملك كما
يطلبون أن ينزل الله ملكاً .. إنما هو بشر رسول ؛ وإنما هي هذه العقيدة وحدها ، في صورتها
الناصعة الواضحة البسيطة ..

إنها العقيدة هتاف هذه الفطرة ، وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة ، وإلى الله .
فهي مستغنة بذاتها عن كل زخرف .. من أرادها لذاتها فهو بها حقيق ، وهي عنده قيمة
أكبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة في سوق المنافع ، فهو لا يدرك طبيعتها ، ولا يعرف
قيمتها ، وهي لا تمنحه زاداً ، ولا غناء ..

لذلك كله يؤمر رسول الله ﷺ أن يقدمها للناس هكذا ، عاطلة من كل زخرف ؛
لأنها غنية عن كل زخرف ؛ وليعرف من يفشون إلى ظلمة أنهم لا يفشون إلى خزائن مال ،

(١) المصدر السابق ٦٦ .

الجزء السابع

ولا إلى وجاعة دنيا ، ولا إلى تمييز على الناس بغير التقوى . إنما يفتشون إلى هداية الله وهي أكرم وأغنى .

« قل : لا أقول لكم عندي خزانة الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : إني ملك إن اتبع ما يوحى إلي ، .. »

ثم ليعلموا أنهم حينئذ إنما يفتشون إلى النور والبصيرة ، ويخرجون من الظلام والعماء :

« قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تشكرون ؟ .. »

ثم .. إن اتبع الوحي وحده هداية وبصر ، والمتروك بغير هذا الهادي متروك أعمى . . هذا ما تقرره هذه الآية في وضوح وصرامة . فما شأن العقل البشري في هذا المجال ؟

سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط .. إن هذا العقل الذي وهب الله للإنسان قادر على تلقي ذلك الوحي ، وإدراك مدلولاته .. وهذه وظيفته .. ثم هذه هي فرصته في النور والهداية ؛ وفي الانضباط بهذا الضابط الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي ، فإنه يتعرض حينئذ للضلال والانحراف ، وسوء الرؤية ، ونقص الرؤية ، وسوء التقدير ، وسوء التدبير .

يتعرض لهذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . تجربة بعد تجربة ، وحادثة بعد حادثة ، وصورة بعد صورة .. حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود جملة ، ليقم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاماً ، ويضع على أساسها نظاماً ، ملحوظاً فيه الشمول والتوازن .. ومن ثم يظل — حين ينعزل عن منهج الله وهداه — يرتاد التجارب ، ويغير الأحكام ، ويبدل النظام ، ويضرب بين الفعل وردود الفعل ، ويتخط من أقصى اليمن إلى أقصى الشمال .. وهو في ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة ، وأجهزة إنسانية كريمة . . ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات في « الأشياء » وفي « المادة » وفي « الأجزاء » وفي « الآلات » .. وهي مجاله الطبيعي الذي يمكن أن يستغل فيه . والحسارة في النهاية مود وأشياء . لا أنفس وأرواح !

ويتعرض لهذا كله — بعد طبيعة تركيبه — بسبب ما ركب في الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات ، لا بد لها من ضابط ، يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حياة البشرية وارتقاها ، ولا تتعدى هذا الحد الآمون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو اتكسافها ! وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد لهذا العقل الذي يضطرب تحت

سورة الانعام

خضط الأهواء والشهوات والنزعات - وهي شتى - من ضابط آخر يضبطه هو ذاته ؟ ويجرسه بعد أن يضبطه من الحلال أيضاً ، ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة ، وكل حكم - في مجال الحياة البشرية - ليقوم به تجربته وحكمه ، وليضبط به اتجاهه وحر كته !

والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي ؛ باعتبار أن كليهما - العقل والوحي - من صنع الله فلا بد أن يتطابقا .. هؤلاء إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض الفلاسفة من البشر ، ولم يقل بها الله سبحانه !

والذين يرون أن هذا العقل يقضي عن الوحي - حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر - إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله .. فأنه قد جعل حجة على الناس هي الوحي والرسالة ، ولم يجعل هذه الحجة هي عقلهم البشري ، ولا حتى فطرتهم التي فطروهم الله عليها من معرفة ربه الواحد والإيمان به . لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل ، وأن الفطرة وحدها تحرف . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة ، إلا أن يكون الوحي هو الرائد الهادي ، وهو النور والصيرة ^(١) .

والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم - وهو من منتجات العقل - يغني البشرية عن هدى الله ؛ إنما يقولون قولاً لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك .. فالواقع يشهد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أو على العلم ، هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان » مهما فتحت عليه أبواب كل شيء ؛ ومهما تضاعف الإنتاج والإيراد ؛ ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على أوسع نطاق ^(٢) .. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ؛ فالذين يضعون المسألة هكذا مغرضون ! فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمائم التي تقه عيوب تركيه الذاتي ، وعيوب الضغوط التي تقع عليه من الأهواء والشهوات والنزعات . ثم يقيم له الأسس ، ويضع له القواعد ، التي تكفل استقامته في انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ؛ كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلها - وفق شريعة الله - فلا يضطرب عليه الواقع ليتعرف بصوراته ومناهجه كذلك !

والعقل بمساعدة وحي الله وهداه بصير ، وبترك وحي الله وهداه أعمى ، واقتران الحديث

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « رسلنا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في الجزء السادس من هذه الطبعة من الطلال : ص ٣٥ - ٣٠ .

(٢) يراجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الاسلام ومشكلات الحضارة » .

الجزء السابع

عن تلقي الرسول ﷺ من الوحي وحده ، بالإشارة إلى العمى والبصر ، بالزوال التحضيضي على التفكير :

« إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تتفكرون ؟ » ..
اقتران الإشارات وتابعتها على النحو في السياق ، أمر ذو دلالة في التعبير القرآني ..
فالتفكير مطلوب ، والحض عليه منهج قرآني ؛ ولكنه التفكير المضبوط بضابط الوحي ،
الذي يضي معه مبصراً في النور ؛ لا مطلق للتفكير الذي يحيط في الظلام أعمى ، بلا دليل ولا
هدى ولا كتاب منير ..

والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك في مجال ضيق ، إنما يتحرك في
مجال واسع جداً .. يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله ، الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم
الغيب أيضاً ؛ كما يحتوي أغوار النفس ومجالي الأحداث ، ومجالات الحياة جميعاً .. فالوحي
لا يكف العقل عن شيء إلا عن انحراف المنهج ، وسوء الرؤية ، والتواء الأهواء والشبهات
وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعا . فهذه الأداة العظيمة التي وهبها الله للإنسان ..
العقل .. إنما وهبها له لتعمل وتشط في حراسة الوحي والهدى الرباني .. فلا تضل إذنت
ولا تطغى ..

استعلاء على قيم الأرض

« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم
يتقون . ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالقعدة والعشى يريدون وجهه ، ما عليك من حسابهم
من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء . فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتتسا
بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ وإذا
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة : أنه من عمل
منكم سوءاً فبجهالة ، ثم قلب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم » ..
إنها عزة هذه العقيدة ، واستعلاؤها على قيم الأرض الزائلة ، وتخلصها من الاعتبارات
البشرية الصغيرة . .

لقد أمر رسول الله ﷺ أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طلاء ؛ ودون إطباع في شيء
من قيم الأرض ولا إغراء .. كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع بالدعوة ،

سورة الانعام

وأن يؤوي اليه الذين يتلقونها مخلصين ؛ ويتجهون بقلوبهم إلى الله وحده يريدون وجهه ؛
والأقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قيم المجتمع الجاهلي الزائفة ؛ ولا شيء من اعتبارات البشر
الصغيرة :

« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ، لعلمهم
يتقون » . .

أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ، حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم
ولا شفيع يخلصهم . ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه ، وهو لا يشفع يومئذ
— بعد الإذن — إلا لمن ارتضى الله أن يشفع عند الله فيه . . هؤلاء الذين تستشعر قلوبهم
خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه — من دون الله — ولي ولا شفيع ، أحق بالإنذار ، وأسمع
له ، وأكثر انتفاعا به . . لعلمهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في الآخرة .
فالإنذار يبان كاشف كما أنه مؤثر موح . . يبان يكشف لهم ما يتقونه ويجذرونه ، ومؤثر
يدفع قلوبهم للتقوي والخير ؛ فلا يقعون فيها نهوا عنه بعد ما تبين لهم .
« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . .

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فأنجسوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء ؛
يريدون وجهه سبحانه ! ولا يتفنون إلا وجهه ورضاه . . وهي صورة للتجرد ، والحب ،
والأدب . . فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى الله وحده بالعبادة والدعاء . وهو لا ينبغي
وجه الله ، إلا إذا تجرد . وهو لا ينبغي وجه الله وحده حتى يكون قلبه قد أحب . وهو لا
يفرد الله — سبحانه — بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب ، وصار ربانياً
يعيش لله وبالله . .

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من « أشراف » العرب ، أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة
الإسلام ؛ لأن محمداً ﷺ يؤوي اليه الفقراء الضعاف ، من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب
وسلمان وابن مسعود . . ومن إليهم . . وعليهم جباب تقو ح منهاراة العرق للقرم ؛
ومكانتهم الاجتماعية لا تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قريش في مجلس واحد ! فطلب هؤلاء
الكبراء إلى رسول الله ﷺ أن يطردم عنه . . فأبى . . فافترحوا أن يخصص لهم مجلساً ويخصص
للأشراف مجلساً آخر ، لا يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف ، كي يظل للسادة امتيازهم
واختصاصهم ومهابتهم في المجتمع الجاهلي ! فهم ﷺ رغبة في إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه
فيجابه أمر ربه :

الجزء السابع

« ولا تطرد الذي يدعون بهم بالعداة والعشي يريدون وجهه » :
 روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص ، قال : كنا مع النبي ﷺ ستة نفر . فقال المشركون
 للنبي ﷺ اطرد هؤلاء عنك لا يجتوثون علينا ! قال : وكنت أنا وابن مسعود ، ورجل من
 هذيل ، وبلال ، ورجلان لست أسميها .. فوقع في نفس رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقع .
 فحدث نفسه . فأنزل الله عز وجل : « ولا تطرد الذين يدعون بهم بالعداة والعشي يريدون
 وجهه » ..

ولقد تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف ، الذين يخصهم رسول الله ﷺ بمجلسه
 وبعنايته ؛ وطلعوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس رسول
 الله ﷺ من نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام .. فقص الله سبحانه في هذه الدعوى
 بقضائه الفضل ؛ ورد دعواهم من أساسها وحضا دحضا :
 « ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء ، فتطردم فتكون من
 الظالمين » ..

فإن حسابهم على أنفسهم ، وحسابك على نفسك . وكونهم فقراء مقنوعين عليهم في الرزق
 هذا حسابهم عند الله ، لا شأن لك به . كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند الله لا شأن لهم
 به . ولا دخل لهذه القيم في قضية الإيمان والمزلة فيه . فإن أنت طردتهم من مجلسك بحساب
 الفقر والغنى كنت لا تزن عيران الله ، ولا تقوم بقيمه .. فكنت من الظالمين .. وحاشا
 لرسول الله ﷺ أن يكون من الظالمين !

وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول الله ﷺ وبقي ضعاف الجاه الأقوياء
 بالله في مكانهم الذي يؤهلهم له إيمانهم ، والذي يستحقونه بدعائهم لا يبتغون إلا وجهه .
 واستقرت موازين الإسلام وقيمه على النهج الذي قرره الله ..

عندئذ نفر المستكبرون المستكفون يقولون : كيف يمكن أن يختص الله من بيننا بالخير
 هؤلاء الضعاف الفقراء ؟ إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقونا إليه ؛ ولهذا الله به قبل أن
 يهديهم ! فليس من المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين ين الله عليهم من بيننا
 ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه !

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله لهؤلاء المتعاليين بالمال والنسب ؛ والذين لم يدركوا
 طبيعة هذا الدين ؛ وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية ، مشرقة الآفاق ،
 مصعدة بهذه البشرية إلى تلك القمة الباسقة ؛ التي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا

سورة الانعام

كلها ؛ وما تزال غريبة على ما يسمونه الديمقراطية على اختلاف أشكالها وأسمائها !
« وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ » ..
ويرد السياق القرآني على هذا الاستفهام الاستكباري الذي يطلقه الكبراء :
« أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ »

هذا الرد الحافل بالإيماءات والإيماءات :

إذ يقرر ابتداءً أن الهدى جزاء يجزي به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا سيذكرون
هذه النعمة ، التي لا تكفاه لها من شكر العبد ، ولكن الله يقبل منه جهده ويميزه عليه هذا
الجزاء الهائل الذي لا يعدله جزاء .

ولم يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليات
البشرية . إنما يختص الله بها من يعلم أنهم شاكرون عليها . لا يهم أن يكونوا ممن الموالين
والضعاف والفقراء . ميزان الله لا مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة التي تتعاطم الناس في
الجاهليات !

وإذ يقرر أن اعتراض المعارضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بمقائق الأشياء . وأن
توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل بمن يستحقه من هؤلاء العباد . ومما
اعتراض المعارضين إلا جهل وسوء أدب في حق الله ..

ويمضي السياق يأمر رسول الله ﷺ وهو رسول الله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم
فضل سبق بالإسلام ؛ والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف !.. أن يبدأهم بالسلام ..
وأن يبشرهم بما كتبه الله على نفسه من الرحمة ؛ متمثلاً في مغفرته لمن عمل منهم سوءاً بجهالة
ثم تاب من بعده وأصلح ؛

« وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه
من عمل منك سوءاً بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم » ..

وهو التكريم - بعد نعمة الإيمان - والسر في الحساب ، والرحمة في الجزاء ، حتى
ليجعل الله - سبحانه - الرحمة كتاباً على نفسه للذين آمنوا بآياته ؛ ويأمر رسوله ﷺ أن
يلفهم ما كتبه ربهم على نفسه . وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله ،
حتى تلبوا من بعده وأصلحوا - إذ يفسر الجاهلة بأنها ملازمة لارتكاب الذنب ؛ فما
يذنب الانسان إلا من جهالة ؛ وعلى ذلك يكون النص شاملاً لكل سوء يعمل صاحبه ؛ متى
تاب من بعده وأصلح . ويؤكد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب - أياً

الجزء السابع

كان - والإصلاح بعده ، مستوجبة المغفرة بما كتب الله على نفسه من الرحمة ..
ونعود - قبل انتهائنا من استعراض هذه الفقرة من السورة - إلى بعض الآيات التي
وردت عن ملائكة نزول هذه الآيات ؛ وعن دلالة هذه الآيات مع النصوص القرآنية على
حقيقة النقطة الهائلة التي كان هذا الذين ينقل إليها البشرية يومذاك ؛ والتي ما تزال البشرية حتى
اليوم دون القمة التي بلغتها يومئذ ثم تراجع عنها جداً ..

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا هناد بن السري ، حدثنا أبو زيد ، عن أشعث ، عن
كردوس الثعلبي ، عن ابن مسعود ، قال : مر الملائكة من قريش بالنبي ﷺ وعنده صيب وهمار
وبلال وخباب ، ونحوهم من ضعفاء المسلمين . فقالوا : يا محمد ، رضيت هؤلاء من قومك ؟
أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أم نحن نكون تبعاً هؤلاء ؟ اطردم عنك ! قلنا : إن
طردتهم أن نتبعك ! قلنا : قلنا : هذه الآية : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون وجهه » .. « وكذلك قلنا بعضهم ببعض » إلى آخر الآية .

وقال : حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقري ، قال : حدثنا أبي ، حدثنا أسباط ،
عن السدي ، عن أبي سعيد الأزدي - وكان قارئه الأزدي - عن أبي النكود ، عن خباب في
قول الله تعالى ذكره : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » ..
إلى قوله : « فتكون من الظالمين » .. قال : جاء الأقرع بن حابس التميمي ، وعيينة بن
حصن الفزاري ، فوجد النبي ﷺ قاعداً مع بلال وصيب وهمار وخباب ، في أناس من
الضعفاء من المؤمنين . فلما رأوهم حقرهم . فأنهروا فقالوا : إننا نحب أن تجعل لنا منك مجلساً
تعرف لنا العرب به فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك ، فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء
الأعبد ؟ فإذا نحن جئناك فاقهم عنا ؛ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت ! قال : نعم !
قالوا : فاكب لنا عليك بذلك كتابا . قال : فدعا بال صحيفة ، ودعا علياً ليكتب . قال :
و نحن فعدود في ناحية ، إذ نزل جبريل بهذه الآية : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة
والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء » ،
فتطردهم ، فتكون من الظالمين » .. ثم قال : « وكذلك قلنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء
من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ » .. ثم قال : « وإذا جاءك الذين
يؤمنون بآياتنا قل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة » .. فآلى رسول الله ﷺ
الصحيفة من يده ؛ ثم دعا فأتيناه وهو يقول : « سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة » ..
فكننا نقعد معه ، فإذا أراد أن يقوم قام وتوكلنا . فأنزل الله تعالى : « واصبر نفسك مع

سورة الانعام

الذين يدعونهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عنك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا .. (سورة الكهف : ٢٨) قال : فكان رسول الله ﷺ يقعد معنا بعد ، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قننا وتركناه حتى يقوم ^(١) !
وكان ﷺ بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام ، وقال : « الحمد لله الذي جعل في أمي من أمرني ربي أن أبدأهم بالسلام » .

وفي صحيح مسلم : عن عائذ بن عمرو ، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبسبال ، ونفر . فقالوا : والله ما أخذت سيف الله من عدو الله ما أخذها ! قال : فقال أبو بكر : أتقولون هذا الشيخ فريش وسيدم ؟ فأتى النبي ﷺ فأخبره . فقال : « يا أبا بكر لعنك أغضبتهم . لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » . فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه ، أغضبتكم ؟ قالوا : لا . يقفر الله لك يا أخي ..

نقطة واسعة .. وخط وضيء

نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص .. والبشرية بمجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك .. إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في « حقوق الإنسان » ! .. إنها أكبر من ذلك بكثير .. إنها تمثل شيئاً هائلاً تحقق في حياة البشرية فعلاً . تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين البشرية بمجملتها .. تمثل خطأ وضيئاً على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية . . ومما يمكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الرضيء الذي صعدت إليه في خطوط ثابتة على حذاء هذا الدين ، فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقطة ، ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوماً ، ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية . . إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم ، أن نحاول البشرية مرة ومرة والارتفاع إليه ، ما دام أنها قد بنفته ، فهو في طوقها إذن وفي وسعها ..

(١) علق ابن كثير في تفسيره على هذا الحديث قال : « وهذا حديث غريب ، فإن هذه الآية مكية ، والأقرع بن حابس رعيته إذا أسلم بعد الهجرة بدمر » .. ولم أجد لهذا التعليل وجهاً . فإن قولها هذا إنما كان قبل إسلامها قطماً . فيها لا يقلون ما قالوا وهما مسلمان ! ومن ثم فلا تعارض بين هذه الرواية . وبين أن إسلامهما كان بعد الهجرة بدمر . فهما أخضعا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب لقرئنا .

الجزء السابع

والخط هناك على الأقي ؛ والبشرية هي البشرية ؛ وهذا الدين هو هذا الدين . . فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين . .

وقيمة هذه النصوص أنها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل تقطع ومراحله . . من سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب ، إلى القمة السامقة التي بلغ بهم إليها ، وأطلعتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة التي بلغوها ! فأما ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم — وكانت فيه البشرية كلها — فهو يمثل واضحا في قوله : « الملأ » من قريش : « يا محمد ، رخصت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من أمة عليهم من بيننا ؟ نحن نكون تبعا هؤلاء ؟ أطردهم عنك ! فلعنك إن طردتهم أن تنبعك ! » . . أو في احتقار الأقرع بن حابس التميمي ، وعيينة بن حصن الغزاري ، للسابقين من أصحاب رسول الله ﷺ بلال ، وصهيب ، وعمرار ، وخباب ، وأمثالهم من الضعفاء ؛ وقولها للذي ﷺ إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فطنا ؛ فإن وفود العرب تأتيك ، فنستحي أن نرانا العرب مع هؤلاء الأعداء ! . .

هنا تبدى الجاهلية بوجهها الكالغ ، وقيمتها الهزيلة ، واعتباراتها الصغيرة . . عصية النسب والجنس واعتبارات المال والطبقة . . وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب ؛ وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف ؛ وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء . . ذات القيم التي تروج في كل جاهلية ؛ والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراتها القومية والجنسية والطبقية !

هذا هو سفح الجاهلية . . وعلى القمة السامقة الإسلام ! الذي لا يقيم وزنا لهذه القيم الهزيلة ولهذا الاعتبار الصغير ، ولهذا النعرات السخيفة . . الإسلام الذي نزل من السماء ولم يثبت من الأرض . فالأرض كانت هي هذا السفح . . هذا السفح الذي لا يمكن أن يثبت هذا البيت الغريبة الجديدة الكريمة . . الإسلام الذي يأتي به — أول من يأتيه — محمد ﷺ محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء ؛ والذي هو من قبل في النوايا من بني هاشم في الدعوة من قريش . . والذي يأتيه أبو بكر صاحب رسول الله ﷺ في شأن « هؤلاء الأعداء » . . نعم هؤلاء الأعداء الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا أعباء وحده ، فكان من أمرهم ما كان ! وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كليات الملأ من قريش ، وفي مشاعر الأقرع وعيينة . . فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير لرسوله ﷺ :

« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك من حسابهم من

سورة الانعام

شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين . وكذلك قتنا بعضهم ببعض ليقولوا : هؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ وإذا جاء الذين يؤمنون بأياتنا قتل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة : أنه من عمل منك سوء بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم ..

وتمثل في سلوك رسول الله ﷺ مع هؤلاء الأعداء .. الذين أمره بهم أن يبدأهم بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم — وهو بعد ذلك — رسول الله وخير خلق الله ، وأعظم من شرفت بهم الحياة !

ثم يتمثل في نظرة هؤلاء الأعداء لمكانهم عند الله ؛ ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظرتهم لأبي سفيان « شيخ قریش وسيدهم » بعد أن أخبره في الصف المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول الله ﷺ وقدمهم هم في الصف كونه من السابقين إلى الإسلام ، وهو في شدة الابتلاء .. فلما أن عاتبهم أبو بكر — رضي الله عنه — في أمر أبي سفيان ، حذره صاحبه رسول الله ﷺ أن يكون قد أغضب « هؤلاء الأعداء » فيكون قد أغضب الله — يا الله ! فما يملك أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما ملك اليوم إلا أن تتلاه — وينهب أبو بكر — رضي الله عنه — يتوضى « الأعداء » ليرضي الله : « يا إخوتاه . أغضبكم » ؟ فيقولون : « لا أخيه . يغفر الله لك » ! أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية ؟ أية نقلة واسمة هذه التي قد تمت في واقع الناس ؟ أي تبديل في القيم والأوضاع . وفي المشاعر والتصورات ، في آن ؟ والأرض هي الأرض ، والبيئة هي البيئة ، والناس هم الناس ، والاقتصاد هو الاقتصاد .. وكل شيء على ما كان ، إلا أن وحيًا نزل من السماء ، على رجل من البشر ، فيه من الله سلطان .. يخاطب فطرة البشر من وراء الركام ، ويجدو للباطنين هناك عند السفع ، فيستجيبهم الهداء — على طول الطريق — إلى القمة السامقة .. فوق .. فوق .. هناك عند الاسلام !

ثم تتراجع البشرية عن القمة السامقة ؛ وتحد مرة أخرى إلى السفع . وتقوم — مرة أخرى — في نيويورك ، وواشنطن ، وشيكاغو .. وفي جوهانسبرج .. وفي غيرها من أرض « الحضارة » تلك العصيات التتنة . عصيات الجنس واللون ، وتقوم هنا وهناك عصيات « وطنية » و « قومية » و « طبقية » لا تقل تنأ عن تلك العصيات ..

ويبقى الاسلام هناك على القمة .. حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية .. يبقى الاسلام هناك — رحمة من الله بالبشرية — لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل ، وترفع عينها عن الحماة .. وتطلع مرة أخرى إلى الخط الوضيء ؛ وتسمع مرة أخرى هداه هذا الدين .

الجزء السابع

وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حذاء الإسلام ..

ونحن نأملك - في حدود منهجنا في هذه الظلال - أن نسترد إلى أبعد من هذه الإشارة .. لا نملك أن نقف هنا تلك « الوقفة الطويلة » التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلالاتها . لنحاول أن تستشرف المدى الهائل الذي يرسم من خلالها في تاريخ البشرية ؛ وهي تصعد على حذاء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط ، إلى تلك القمة السامقة البعيدة .. ثم تهبط مرة أخرى على عواء « الحضارة المادية » الحاقوة من الروح والعقيدة ! .. ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى ؛ بعد أن فشلت جميع التجارب ، وجميع المذاهب ، وجميع الأوضاع ، وجميع الأنظمة ، وجميع الأفكار ، وجميع التصورات ، التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيداً عن منهج الله وهداه .. فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة ؛ وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيئة ؛ وأن تقيض على القلوب الطمأنينة - مع هذه الثقة الهائلة - وهي تتقل البشرية السابلا مذابح ؛ وبلا اضطهادات ؛ وبلا إجراءات استثنائية تقضي على الحريات الأساسية ؛ وبلا رعب ، وبلا فزع ، وبلا تعذيب ، وبلا جوع ، وبلا فقر ، وبلا عرض واحد من أعراض التقلات التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يصنعها البشر ؛ وتبعد فيها بعضهم بعضاً من دون الله ..

فحبسنا هذا القدر هنا .. وحسبنا الإجماعات القوية العميقة التي تقيض بها النصوص ذاتها ؛ وتسكبها في القلوب المستيرة^(١)

خط فاصل

« وكذلك نفعل الآيات ، ولتستبين سبل المجرمين » ..

ختم هذه الفقرة التي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه الصناعة الواضحة . كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل زخرف ؛ وفصلت الاعتبار والقيم التي جاءت هذه

(١) لاستكمال بعض جوانب الرؤية لهذه الحقيقة الكبيرة ، يراجع تفسير قوله تعالى : « عيس

وتولى ، أن جاءه الأعمى » .. في الجزء الثلاثين من هذه الظلال : ص ٣٩ - ٥٩ ،

سورة الانعام

العقيدة لتلغيا من حياة البشرية ؛ والاعتبارات والقيم التي جاءت لتقررهما ..

« وكذلك تفصل الآيات » ..

يمثل هذا المنهج ، ويمثل هذه الطريقة ، ويمثل هذا البيان والتفصيل .. تفصل الآيات ، التي لا تدع في هذا الحق ريباً ؛ ولا تدع في هذا الأمر غموضاً ؛ ولا تبقي معها حاجة لطلب الحوار ؛ فالحق واضح ، والأمريين ، يمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك النموذج ..

على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموجبات الإيمان ؛ ومن ييات للعقائى وتقرير الوقائع ، يعتبر داخلاً في مدلول قوله تعالى :

« وكذلك تفصل الآيات » ..

أما ختام هذه الآية القصيرة :

« ولتستبين سبل المجرمين » ..

فهو شأن عجب ! .. إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة بهذه العقيدة ! إن هذا المنهج لا يعني بيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبل المؤمنين الصالحين فحسب . إنما يعني كذلك بيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبل الضالين المجرمين أيضاً .. إن استبانة سبل المجرمين ضرورية لاستبانة سبل المؤمنين . وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق !

إن هذا المنهج هو المنهج الذي قرره الله - سبحانه ليتعامل مع النفوس البشرية .. ذلك أن الله سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا باطل محض وشر خالص ؛ وأن ذلك حق محض وخير خالص .. كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يجاديه ومحاربه إنما هو على الباطل .. وأنه يسلك سبل المجرمين ؛ الذين يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدواً منهم « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » . ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين ، أن الذين يعادونهم إنما هم المجرمون ؛ عن ثقة ، وفي وضوح ، وعن يقين .

إن سفور الكفر والشر ، الإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصالح . واستبانة سبل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات . ذلك أن أي غش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبلهم ترتد غشاً وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبلهم . فها صفحتان متقابلتان ،

الجزء السابع

وطريقان مفترقتان .. ولا بد من وضوح الألوان والخطوط ..

ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين يجب أن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العناوين المميزة للمؤمنين ، والعنوان المميز للمجرمين ، في عالم الواقع لا في عالم النظريات . فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون بمن حولهم ومن هم المجرمون . بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم ، وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث لا يختلط السيلان ولا يتشابه العناوانان ، ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين ..

وهذا التحديد كان قائماً ، وهذا الوضوح كان كاملاً ، يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة العربية . فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول ﷺ ومن معه . وكانت سبيل المشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين .. ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن ينزل وكان الله - سبحانه - يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة - ومنها ذلك النموذج الأخير - لتستبين سبيل المجرمين !

وحينما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السجوي بعد ما بدلتها وأفسدتا التعريفات البشرية .. حينما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة ، وسبيل المشركين الكافرين المجرمين واضحة كذلك .. لا يجدي معها التليس !

ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا .. إنها تتمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين في اوطان كانت في يوم من الأيام دياراً للإسلام ، يسيطر عليها دين الله ، وتحكم بشريعته . ثم إذا هذه الأرض ، وإذا هذه الأقوام ، تهرج الإسلام حقيقة ، وتعلنه اسماً . وإذا هي تنسك لمقومات الإسلام اعتقاداً وواقعاً . وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقاداً ! فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله .. وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله - وحده - هو خالق هذا الكون المتصرف فيه . وأن الله - وحده - هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله - وحده - هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله .. وأما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله - بهذا المدلول - فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد . كماثماً ما كان اسمه ولقبه ونسبه . وأما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله - بهذا المدلول - فهي أرض لم تدين بدين الله ، ولم تدخل في الإسلام بعد ..

سورة الانعام

وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أمماؤهم أسماء المسلمين ؛ وهم من سلالات المسلمين .
وفيهما أوطان كانت في يوم من الأيام إداراً للإسلام .. ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله - بذلك المدلول - ولا الأوطان اليوم تدن في بمقتضى هذا المدلول ..

وهذا أشق ما تواجهه حركات الاسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام :
أشق ما تعانيه هذه الحركات هو الغش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله ، ومدلول الإسلام في جانب ؛ ومدلول الشرك ومدلول الجاهلية في الجانب الآخر ..
أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين ، وطريق المشركين المجرمين ؛ واختلاط الشارات والعناوين ؛ والتباس الأسماء والصفات ؛ والتيه الذي لا تتحده فيه مفارق الطريق !

ويعرف أعداء الحركات الاسلامية هذه الثغرة . فيعكفون عليها توسيعاً وتغيهاً وتليساً وتخليطاً حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ..
تهمة تكفير المسلمين ، ! ! ! ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم ، لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله !

هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل !

يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين .. ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداعة . وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف ؛ وألا تتعدهم عنها لومة لائم ، ولا صيحة صائح : انظروا ! إنهم يكفرون المسلمين !

إن الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بين والكافرين ..
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - بذلك المدلول - فمن لم يشهد على هذا النحو ؛ ومن لم يقم في الحياة على هذا النحو ، فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين .. المجرمين ..

« وكذلك تفصل الآيات ، وتستبين سبيل المجرمين » .

أجل يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تم في نفوسهم هذه الاستبانة ؛ كي تتطلق طافتهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة ، ولا يعرفها غش ، ولا يبعثها لبس . فإن طافتهم لا تتطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم « المسلمون » وأن الذين يقفون

الجزء السابع

في طريقهم ويصدونهم ويصدون الناس عن سبيل الله هم «المجرمون» .. كذلك فإنهم لن يحتملوا مناع الطريق ، إلا إذا استبقوا أنها قضية كفر وإيمان . وأنهم وقومهم على مفرق الطريق ، وأنهم على ملة وقومهم على ملة . وأنهم في دين وقومهم في دين :

« وكذلك تفصل الآيات ولستين سبيل المحرمين » ..

.. وصدق الله العظيم ..

« قُلْ : إِنِّي نَبِيٌّ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. قُلْ : لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » (٥٦) قُلْ : إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ، إِنْ أَحْكَمُ إِلَّا بِاللَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ » (٥٧) قُلْ : لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ » (٥٨) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ، وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » (٥٩) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ : ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » (٦٠) وَهُوَ الْفَاعِلُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ، وَهُمْ لَا يُفْرُطُونَ » (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ » (٦٢) .

« قُلْ : مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً : لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ؟ » (٦٣) قُلْ :
 اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ . (٦٤)
 « قُلْ : هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ
 مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ
 بَعْضٍ . انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ » (٦٥) .

حقيقة الألوهية في مجالات شتى

هذه الموجة عودة إلى « حقيقة الألوهية » بعد بيان « حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » في
 الموجة السابقة لها في السياق التلاحم ؛ وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين -
 كما ذكرنا ذلك في نهاية الفقرة السابقة .

وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى ؛ نجملها هنا - قبل تفصيلها في
 استعراض النصوص القرآنية :

تجلى في قلب رسول الله ﷺ وهو يجد في نفسه بيئة من ربه ، هو منها على يقين ، لا
 يزعمه تكذيب المكذبين . ومن ثم يخلص نفسه لربه ، ويفاصل قومه مفاصلة المستيقن من
 ضلالتهم يقينه من هداه « قل : إني نسييت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل : لا أتبع
 أهواءكم ، قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . قل : إني على بيئة من ربي وكذبتم به . ما
 عندي ما تستعجلون به ، إن الحكم إلا لله ، يقص الحق وهو خير الفاصلين » ..

وتجلى في حلم الله على المكذبين ، وعدم استجابته لاقتراحاتهم أن ينزل عليهم خارقة مادية
 حتى لا يجعل لهم بالعذاب عند تكذيبهم بها - كما جرت سنته تعالى - وهو قادر عليه . ولو
 كان رسول الله ﷺ يملك هذا الذي يستعجلون به ، ما أمسكه عنهم ، ولضافت بشريته بهم
 وتكذيبهم . فإيهامهم هذا الإيهام هو مظهر من مظاهر حلم الله ورحمته ، كما أنها مجال تتجلى
 فيه ألوهيته : « قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ، والله أعلم

الجزء السابع

بالظالمين ..

وتجلى في علم الله الغيب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوجود ؛ في صورة لا تكون إلا الله ؛ ولا يصورها هكذا إلا الله : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » ..

وتجلى في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم ، في النوم والصحو ، في الموت والحياة ، في الدنيا والآخرة : « وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقتضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ، وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكم وهو أسرع الحاسين » .

وتجلى في فطرة المكذبين أنفسهم ، حين يواجهون الموت ؛ فلا يدعون إلا الله لرفعه عنهم .. ثم هم مع ذلك بشر كرون ، وينسون أن الله ، الذي يدعونه لكشف الضر ، قادر على أن يذيبهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم أحد : « قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ؟ قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون . قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلمهم بغيرهون » .

مواجهة .. ومفصلة

« قل لاني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل لا أتبع أهواءكم . قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين .. قل لاني على بينة من ربي - وكذبتم به - ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله يقض الحق ، وهو خير الفاصلين . قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لتقضي الأمر بي وبني وبينكم ، والله أعلم بالظالمين » .

تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموجية ، التي تتمثل في شتى الایقاعات التي تواجه القلب البشري بحقيقة الألوهية في شتى مجالها .. ومن بين هذه المؤثرات العميقة ، ذلك الإيقاع المتكرر : « قل .. قل .. قل .. » خطاباً لرسول الله ﷺ ليبلغ عن ربه ، ما يوحى إليه ؛

سورة الانعام

وما لا يملك غيره ؟ ولا يتبع غيره ؟ ولا يستحي غيره :

« قل : إني نهي أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل : لا أتبع أهواءكم . قد ضللت إذا ، وما أنا من المهتدين » ..

يامر الله - سبحانه - رسول الله ﷺ أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أنداداً لله .. ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم - وهم إنما يدعون الذين يدعون من دون الله عن هوى لا عن علم ، ولا عن حق - وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي . فما تقوده أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال .

يامر الله - سبحانه - نبيه ﷺ أن يواجه المشركين هذه المواجهة ، وأن يفصلهم هذه المفصلة ؛ كما أمره من قبل في هذه السورة بمثل هذا وهو يقول : « أأنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ، قل : لا أشهد . قل : إنما هو الله واحد ، وإني بريء مما تشركون » .. ولقد كان المشركون يدعون رسول الله ﷺ أن يوافقهم على دينهم ، فيوافقوه على دينه ! وأن يسجد لآلهتهم يسجدوا لإلهه ! كان ذلك يمكن أن يكون ! وكان الشرك والإسلام يجتمعان في قلب ! وكان لعبودية الله يمكن أن تقدم مع العبودية لسواه ! وهو أمر لا يكون أبداً . فآلهة أغنى الشركاء عن الشرك . وهو يطلب من عبادة أن يخلصوا له العبودية ؛ ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شأبها بشيء من العبودية لغيره .. في قليل أو كثير ..

ومع أن المقصود في الآية أن يواجههم رسول الله ﷺ بأنه منهي عن عبادة أي بما يدعون ويسمون من دون الله ، فإن التعبير بـ « الذين » في قوله تعالى :

« قل إني نهي أن أعبد الذين تدعون من دون الله » ..

يستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان المقصود هي الأوثان ، والأصنام ، وما إليها لعبر بـ « ما » بدل « الذين » .. فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعاً آخر - مع الأصنام والأوثان وما إليها - نوعاً من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول : « الذين » فغلب العقلاء ، ووصف الجميع بوصف العقلاء ..

وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ؛ ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة :

فمن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها . ولكن كانوا يشركون معه الجبن والملائكة والناس .. وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللأفراد ، حيث يسنون لهم السنن ، ويضعون لهم

الجزء السابع

التقاليد ؛ ويحكمون بينهم في منازعاتهم وفق العرف والرأي ..
وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية .. فالإسلام يعتبر هذا شركاً ؛ ويعتبر أن
تحكيم الناس في أمور الناس تأليه لهم ؛ وجعلهم أنداداً من دون الله .. وينهي الله عنه
عن السجود للأصنام والأوثان ؛ فكلاهما في عرف الإسلام سواء .. شرك بالله ، ودعوة أنداد
من دون الله !

ثم يجيء الإيقاع الثاني موصولاً بالإيقاع الأول ومتمماً له :
« قل : إني على بينة من ربي ؛ وكذبتم به ، ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا
لله ، يقص الحق ، وهو خير الفاصلين » ..

وهو أمر من الله - سبحانه - لنبه عليه ﷺ أن يجهر في مواجهة المشركين المكذبين بربهم -
بما يجده في نفسه من اليقين الواضح الراسخ ، والدليل الداخلي الين ، والإحساس الوجداني
الصحيح ، بربه .. وجوده ، ووحدانيته ، ووحية إليه . وهو الشعور الذي وجدته الرسل من
ربهم ، وعبروا عنه مثل هذا التعبير أو قريباً منه :

قالها نوح - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ،
وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ؟ أنزلكموها وأنتم لها كارهون ؟ » ..
وقالها صالح - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني
منه رحمة ، فمن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فأتريدونني غير مخير » ..
وقالها إبراهيم - عليه السلام - : « وحاجه قومه . قال : أتجأونني في الله وقد
هدأت ؟ » ..

وقالها يعقوب - عليه السلام - لنبه : « فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا .
قال ألم أقل لكم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ » ..
فهي حقيقة الألوهية كما تجل في قلوب أوليائه ؛ بمن يتجل الله لهم في قلوبهم ، فيجدونه
- سبحانه - حاضراً فيها ؛ ويجدون هذه الحقيقة رينة هنالك في أعماقهم تسكب في قلوبهم اليقين
بها . وهي الحقيقة التي يأمر الله نبيه أن يجهر بها في مواجهة المشركين المكذبن ؛ الذين
يطلبون منه الحوارق لتصديق ما جاءهم به من حقيقة ربه ، الحقيقة التي يجدها هو كلمة واضحة
عسيقة في قلبه :

« قل إني على بينة من ربي ، وكذبتم به » ..
كذلك كانوا يطلبون أن ينزل عليهم خارقة أو ينزل بهم العذاب ، ليصدقوا أنه جاءهم من

سورة الانعام

عند الله .. وكان يؤمر أن يعلن لم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ؛ وأن يفرق فرقانا كاملاً بينها وبين حقيقة الألوهية ؛ وأن يجهر بأنه لا يملك هذا الذي يستعجلونه ؛ فالذي يملكه هو الله وحده ، وهو ليس إلهاً ، إنما هو رسول :

« وما عندي ما تستعجلون به ، إن الحكم إلا لله ؛ يقص الحق وهو خير الفاصلين » ...
إن إيقاع العذاب بهم بعد مجيء الحارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء ؛ والله وحده الحكم والقضاء . فهو وحده الذي يقص الحق ويخبر به ؛ وهو وحده الذي يفصل في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبن به . وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه .

وبذلك يجرد الرسول ﷺ نفسه من أن تكون له قدرة ، أو تدخل في شأن القضاء الذي ينزله الله بعباده . فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصها ، وهو بشر يوحى إليه ، ليلبغ وينذر ؛ لا لينزل قضاء ويفصل . وكما أن الله سبحانه هو الذي يقص الحق ويخبر به ؛ فهو كذلك الذي يقضي في الأمر ويفصل فيه .. وليس بغد هذا تنزيهه وتجريد لذات الله سبحانه وخصائصه ، عن ذوات العبيد .

ثم يؤمر أن يأس قلوبهم وعقولهم ويلفتها إلى دلالة قوبة على أن هذا الأمر من عند الله ، ومتروك لمشئته الله . فلو أن أمر الحوارق - بما فيها إزال العذاب - في مقدوره - وهو بشر - ما استطاع أن يملك نفسه عن الاستجابة لهم ، وهم يلحفون هذا الإلحاف . ولكن لأن الأمر بيد الله وحده ، فهو يحلم عليهم ؛ فلا يجهش بخارقة يتبعها العذاب المدمر ، إن هم كذبوا بها كما فعل بن قبلهم :

« قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ، والله أعلم بالظالمين » ..
إن للطاقة البشرية حدوداً في الصبر والحلم والإمهال . وما يحلم على البشر ويمهلهم - على عصيانهم وتمردهم وتجبهم - إلا الله الحليم القوي العظيم ..

وصدق الله العظيم .. فإن الإنسان يرى من بعض الخلق ما يضيق به الصدر ، وتبلغ منه الروح الحلقوم .. ثم ينظر فيجد الله - سبحانه - يسعهم في ملكه ، ويطعمهم ، ويستقيمهم ، ويفدق أحياناً عليهم ، ويفتح عليهم أبواب كل شيء .. وما يجد الإنسان إلا أن يقول قولة أبي بكر - رضي الله عنه - والمشركون بضروبه الضرب المبرح الغليظ ، حتى ما يعرف له أنف من عين : « رب ما أحلك ! رب ما أحلك ! » .. فلئذا هو حلم الله وحده .. وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون !

« والله أعلم بالظالمين » ..

الجزء السابع

فهو يعلمهم عن علم ، وعلى لهم عن حكمة ، ويعلم عليهم وهو قادر على أن ينجيهم إلى ما يقرحون ، ثم ينزل بهم العذاب الأليم ..

ويناسبة علم الله - سبحانه - بالظالمين ؛ واستطرادا في بيان حقيقة الألوهية ؛ يجلي هذه الحقيقة في مجال ضخم عميق من مجالاتها الفريدة .. مجال الغيب المكنون ، وعلم الله المحيط بهذا الغيب لإحاطته بكل شيء ، ويرسم صورة فريدة لهذا العلم ؛ ويرسل سهامها بعيدة المدى تشير إلى آماده وآفاته من بعيد :

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس ، إلا في كتاب مبين ، ..
إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط ؛ الذي لا يتد عنه شيء في الزمان ولا في المكان ، في الأرض ولا في السماء ، في البر ولا في البحر ، في جوف الأرض ولا في طبقات الجو ، من حي وميت ويايس ورطب . .

ولكن ابن هذا الذي نقوله نحن - بأسلوبنا البشري المعهود - من ذلك النسق الترتيبي العجيب ؟ وأين هذا التعبير الإحصائي المجرد ، من ذلك التصوير العميق الموحى ؟
إن الخيال البشري ليطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول ، وعالم الغيب وعالم الشهود ، وهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح ، ووراء حدود هذا الكون المشهود .. وإن الوجدان ليرتفع وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد - يحاول أن يرتاد - أسرار الضيوب الختومة في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغوار .. مفاتيحها كلها عند الله ؛ لا يعلمها إلا هو .. ويجول في مجاهل البر وفي غابات البحر ، المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض ، لا يحصيها عد ، وعين الله على كل ورقة تسقط ، هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض ، لا يتد منه شيء عن علم الله المحيط ..

إنها جولة تدبر الرؤوس ، وتنهل العقول . جولة في آماذ من الزمان ، وآفاق من المكان ، وأغوار من المنظور والمجرب ، والمعلوم والمجهول . جولة بعيدة موهلة متراصة الأطراف . يعيا بتصور آماذها الخيال .. وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات ..
ألا إنه الإعجاز !

سورة الانعام

وننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فترى هذا الإعجاز ، الناطق بمصدر هذا القرآن .

ننظر إليها من ناحية موضوعها ، فنجزم للوهلة الأولى بأثر هذا كلام لا يقوله بشر ؛ فليس عليه طابع البشر . . إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع : موضوع شمول العلم وإحاطته - لا يرتاد هذه الآفاق . . إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع آخر ولها حدود . إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته . . فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر ، في كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل إنما الورق الساقط شأن محصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق !

وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحب الذي ينجأونه هم في جوف الأرض ويرتقبون إنباته . . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ، فما لا يخطر للبشر على بال أن يهتموا به ، ولا أن يلاحظوا وجوده ، ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل ! إنما الحب المحبوء في ظلمات الأرض شأن محصيه الخالق ، ويعبر عنه الخالق !

وما اهتمام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو الاتساع بالرطب واليابس مما بين أيديهم . . فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل . فهذا ليس من المعبود في اتجاه البشر وتعبيراتهم كذلك ! إنما كل رطب وكل يابس شأن محصيه الخالق ، ويعبر عنه الخالق !

ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ، وكل حبة مخبوءة ، وكل رطب وكل يابس في كتاب مبین ، وفي سجل محفوظ . . فما شأنهم بهذا ، وما فائدته لهم ؟ وما احتفالهم بتسجيله ؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب الملك ، الذي لا يتدعته شيء في ملكه . . الصغير كالكبيرة ؛ والحقير كالجليل ؛ والمحبوه كالظاهر ؛ والمجهول كالعلوم ؛ والبعيد كالقريب . .

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميعاً ، والحب المحبوء في أطواء الأرض جميعاً ، والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً . . إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري ؛ وكذلك لا تلمحه العين

الجزء السابع

البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إنه المشهد الذي يتكشف هكذا بمجملته لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء ، المحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيء ، الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء .. الصغير كالخبر ، والحقيق كالجيل ، والخبير كالظاهر ؛ والمجهول كالعلوم ، والبعد كالقريب ..

والذين يزاولون الشعور يزاولون التعبير من بني البشر بدركون جيداً حدود التصور البشري ، وحدود التعبير البشري أيضاً . ويعلمون - من تجربتهم البشرية - أن مثل هذا المشهد ، لا يحظر على القلب البشري ؛ كي أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضاً .. والذين يardon في هذا عليهم أن يرجعوا قول البشر كله ، ليروا إن كانوا قد انجسوا مثل هذا الانجاء أصلاً !

وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمرة مصدر هذا الكتاب الكريم ..

كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته ، فترى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر ، على هذا المستوى السامق :

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. آماد وآفاق وأغوار في « المجهول » المطلق . في الزمان والمكان ، وفي الماضي والحاضر والمستقبل ، وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان .

« ويعلم ما في البر والبحر » .. آماد وآفاق وأغوار في « المنظور » على استواء وسعة وشمول .. تناسب في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب .

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار ، من علو إلى سفلى ، ومن حياة إلى اندثار .

« ولا حبة في ظلمات الأرض » .. حركة البزوغ والنهائ ، المنبثقة من القور إلى السطح ، ومن كمن وسكون إلى اندفاع وانطلاق .

« ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » .. التعميم الشامل ، الذي يشمل الحياة والموت ، والازدهار والذبول ؛ في كل حي على الإطلاق .

فمن ذا الذي يبدع ذلك الانجاء والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كله ، في مثل هذا النص القصير .. من ؟ إلا الله !

مفهوم « الغيب »

ثم نقف أمام قوله تعالى :

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » ..

نقف لنقول كلمة عن « الغيب » و « مفاتيحه » واختصاص الله - سبحانه - « بالعلم » بها .. ذلك أن حقيقة الغيب من « مقومات التصور الإسلامي » الأساسية ؛ لأنها من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية ؛ ومن قواعد « الإيمان » الرئيسية .. وذلك أن كلمات « الغيب » و « الغيبة » تلك في هذه الأيام كثيراً - بعد ظهور المذهب المادي - وتوضع في مقابل « العلم » و « العلية » .. والقرآن الكريم يقرر أن هناك « غيباً » لا يعلم « مفاتيحه » إلا الله . ويقرر أن ما أوتيته الإنسان من العلم قليل . وهذا القليل إنما آتاه الله له بقدر ما يعلم هو - سبحانه - من طاقته ومن حاجته . وأن الناس لا يعلمون - فيما وراء العلم الذي أعطاهم الله إياه - إلا ظناً ، وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً .. كما يقرر - سبحانه - أن الله قد خلق هذا الكون ، وجعل له سنناً لا تبدل ؛ وأنه علم الإنسان أن يبعث عن هذه السنن ويدرك بعضها ، ويتعامل معها - في حدود طاقته وحاجته - وأنه سيكشف له من هذه السنن في الأنفس والآفاق ما يزيد به يقيناً وتأكداً أن الذي جاءه من عند ربه هو الحق .. دون أن يخل هذا الكشف عن سنن الله التي تبديل لها ، بحقيقة « الغيب » المجهول للإنسان ، والذي سيظل كذلك مجهولاً ، ولا بحقيقة طلاقة مشيئة الله وحدوث كل شيء بقدر غيبي خاص من الله ، ينشئ هذا الحدث ويبرزه للوجود .. في تناسق تام في العقيدة الإسلامية ، وفي تصور المسلم الناشئ من حقائق العقيدة ..

فهذه الحقائق يجملتها - على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل - تحتاج منا هنا - في الظلال - إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون بجملة ، وألا نخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضاً ^(١) .

إن الله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ؛ فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإيمان الأساسية :

« ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين : الذين يؤمنون بالغيب ، ويعملون

(١) يراجع بتوسع كتاب : (خبايا التصور الإسلامي ومقوماته) بقسميه .

الجزء السابع

الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون . . (البقرة : ١ - ٥) .
والإيمان بالله - سبحانه - هو إيمان بالغيب . فذات الله - سبحانه - غيب بالقياس إلى البشر ، فإذا آمنوا به فإلما يؤمنون بغيب ، يحدون آثار فعله ، ولا يدركون ذاته ، ولا كفايات أفعاله .

والإيمان بالآخرة كذلك ، هو إيمان بالغيب . فالساعة بالقياس إلى البشر غيب ، وما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن ، تصديقاً لحبر الله سبحانه .

والغيب الذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم في وصف واقع المؤمنين وعقيدتهم الشاملة :

« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكه وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا ، وإليك المصير » .. (البقرة : ٢٨٥) .

فنجد في هذا النص أن رسول الله ﷺ والمؤمنين كذلك ، كل آمن بالله - وهو غيب - وآمن بما أنزل الله على رسوله - وما أنزل الله على رسوله فيه جانب من إطلاعه ﷺ على جانب من الغيب بالقدر الذي قدره الله - سبحانه - كما قال في الآية الأخرى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » .. (الجن : ٢٦ - ٢٧) .
وآمن بالملائكة - وهي غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبرهم به الله ، على قدر طاقتهم وحاجتهم ^(١) .

وبقى من الغيب الذي لا يقوم الإيمان إلا بالتصديق به : قدر الله - وهو غيب لا يعلمه الإنسان حتى يقع - كما جاء في حديث الإيمان : « .. والقدر خيره وشره » .. (أخرجه الشيخان) ..

على أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب .. غيب في الماضي وغيب في الحاضر ، وغيب في المستقبل .. غيب في نفسه وفي كيانه ، وغيب في الكون كله من حوله .. غيب في نشأة هذا الكون وخط سيره ، وغيب في طبيعته وحركته .. غيب في

(١) يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص ١٣٢ - ١٣٦ .

سورة الانعام

نشأة الحياة وخط سيرها ، وغيب في طبيعتها وحركتها .. غيب فيها يجهل الإنسان ، وغيب فيها يعرفه كذلك !

ويسبح الإنسان في بحر من المجهول .. حتى ليجهل اللحظة ما يجري في كيانه هو ذاته فضلا على ما يجري حوله في كيان الكون كله ؛ فضلا عما يجري بعد اللحظة الحاضرة له والكون كله من حوله ؛ ولكل ذرة ، وكل كهر من ذرة ؛ وكل خلية وكل جزيء من خلية !

إنه الغيب .. إنه المجهول .. والعقل البشري - تلك الذبالة القريبة المدى - إنما يسبح في بحر المجهول . فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهناك يتخذ منها معالم في الخضم . ولولا عون الله له ، وتسخير هذا الكون ، وتعليمه هو بعض نواميسه ، ما استطاع شيئاً .. ولكنه لا يشكر .. « وقليل من عبادي الشكور » .. بل إنه في هذه الأيام ليتبجح بما كشف الله له من السنن ، وبما آتاه من العلم القليل . « يتبجح فيزعم أحياناً أن « الإنسان يقوم وحده »^(١) ولم يعد في حاجة إلى إله يعينه ! ويتبجح أحياناً فيزعم أن « العلم » يقابل « الغيب » وأن « العلمية » في التفكير والتظيم تقابل « الغيبة » وأنه لا لقاء بين العلم والغيب ؛ كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية الغيبية !

فلنتلق نظرة على وقفة « العلم » أمام « الغيب » .. في بحوث وأقوال « العلماء » من بني البشر أنفسهم - بعد أن نقف أمام كلمة الفصل التي قالها العليم الخبير عن علم^٢ الإنسان القليل - « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » ... (الإسراء : ٨٥) « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاهد من ربه المهدى » .. (النجم ٢٩) وأن الغيب كله لله : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » ... (الأنعام : ٥٩) وأن الذي يعلم الغيب هو الذي يرى : « أم عنده علم الغيب فهو يرى ؟ » ... (النجم : ٣٥) ... وهي ناطقة بذاتها عن مدلولاتها ..

فلنتلق نظرة على وقفة « العلم » أمام « الغيب » في بحوث وأقوال العلماء من بني الإنسان لا لتصدق بها كلمة الفصل من الله سبحانه - فعاشاً للمؤمن أن يصدق قول الله بقول البشر - ولكننا نقف هذه الوقفة لتعالم الذين يلوكون كلمات العلم والغيب ، والعلمية والغبية ، إلى ما يؤمنونهم به من قول البشر ! ليعلموا أن عليهم هم أن يحاولوا « الثقافة » و « المعرفة » ليعيشوا في زمانهم ؛ ولا يكونوا متخلفين عن عقولهم ومقرورات تجاربه وليستيقنوا أن « الغيب »

(١) هنولن كتاب للملحد جوليان هاكسلي : Man Stands Alone

الجزء السابع

هو الحقيقة « العلية » في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة تماماً « للغبية » . أما الذي يقابل الغيبة حقاً فهو « الجبلية » !!! التي تعيش في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر - ربما - ولكنها لا تعيش في القرن العشرين !!!

عالم معاصر - من أمريكا - يقول عن « الحقائق » التي يصل إليها « العلم » يجعلها :
« إن العلوم حقائق مختبرة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فهي بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف والتنبؤ . وهي تبدأ بالاحتمالات ، وتنتهي بالاحتمالات كذلك .. وليس باليقين .. ونتائج العلوم بذلك تقريبية ، وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهادية ، وقابلة للتعديل بالإضافة والحذف ، وليست نهائية . ولذا نرى أن العالم عندما يصل إلى قانون أو نظرية يقول : إن هذا هو ما وصلنا إليه حتى الآن ، ويترك الباب مفتوحاً لما قد يستجد من التعديلات »^(١) .

وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العلم ، والتي يمكن أن يصل إليها كذلك . فظالماً أن « الإنسان » بوسائله المحدودة ، بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هو الذي يحاول الوصول إلى هذه النتائج ؛ فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا الإنسان ، ولها مثل خصائصه من كونها محدودة المدى ؛ وقابلة للخطأ والصواب ، والتعديل والتبديل ..

على أن الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى أية نتيجة هي التجربة والقياس . فهو يجرب ، ثم يعمم النتيجة التي يصل إليها عن طريق القياس ؛ والقياس - باعتراف العلم وأهله - وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ؛ ولا يمكن أبداً أن تكون قطعية ولا نهائية . والوسيلة الأخرى - وهي التجربة والاستقصاء بمعنى تعميم التجربة على كل ما هو من جنس ما وقعت عليه التجارب في جميع الأزمنة وفي جميع الظروف - وسيلة غير مائة للإنسان . وهي إحدى الوسائل الموصلة إلى نتائج قطعية . ولا سبيل إلى نتيجة قطعية وحقيقية يقينية إلا عن طريق هدى الله الذي يبينه للناس . ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرره الله له ، علماً ظنياً لا يصل إلى مرتبة اليقين بمجال !

(١) من مقال « درس من شجيرة الورد » لماريت ستانلي كونيغن ، العالم الطبيعي الفيلسوف .. عن كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) ترجمة الدكتور الميرداس عبد المجيد سرحان .

سورة الانعام

على أن « الغيب » ضارب حول الإنسان فيما وراء ما يصل إليه علمه الظني ذاك ... هذا الكون من حوله .. إنه ما يزال يصرب في الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته وطبيعته وحول حركته ، وحول « الزمان » ما هو وحول « المكان » وارتباطه بالزمان وارتباط ما يجري في الكون بالزمان والمكان .

والحياة . ومصدرها . ونشأتها . وطبيعتها . وخط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود « المادي » ! إن كان هناك في الكون مادة على الاطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على العموم !

« والإنسان » ما هو ؟ ما الذي يميزه من المادة ؟ وما الذي يميزه عن بقية الأحياء ؟ وكيف جاء إلى هذه الأرض وكيف يتصرف ؟ وما « العقل » الذي يتميز به ويتصرف ؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال ؟ ..

بل هذا الكيان الإنساني ذاته ، ما الذي يجري في داخله من تحليل وتركيب في كل لحظة ؟ وكيف يجري ؟^(١) ...

إنها كلها مبادئ الغيب ، يقف العلم على حافاتها ، ولا يكاد يقتحمها ، حتى على سبيل الظن والترجيح . وإن هي إلا فروض واحتمالات !
ولندع مالا يشغل العلم به نفسه - إلا قليلا في هذا القرن - من حقيقة الألوهية ، وحقيقة العوالم الأخرى من ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا الله . ومن حقيقة الموت ، وحقيقة الآخرة . وحقيقة الحساب والجزاء .. لنضع هذا كله لحظة ففي « الغيب » القريب الكفاية ، ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم ، الذي لا يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على « العلم » والتبجح على الإخلاص !
ونضرب بعض الأمثال ..

١ - في قاعدة بناء الكون وسلوكه :

الذرة - فبا يقول العلم الحديث - قاعدة بناء الكون . وليست هي أصغر وحدة في بناء هذا العالم . فهي مؤلفة من بروتونات (طاقة كهربية موجبة) والكترونات (طاقة كهربية سالبة) ونيوترونات (طاقة محايدة مكونة من طاقة كهربية موجبة وطاقة كهربية سالبة متعادلتين ساكنتين) وحين تحطم الذرة تتحرر الكهارب (الإلكترونات) ولكنها لا تسلك

(١) الإنسان ذلك المجهول لايكسبر كاريل .

الجزء السابع

في العمل - لو كلاً حتماً موحداً . فهي تسلك مرة كأنها أمواج ضوئية ومرة كأنها قذائف . ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدماً . وإلّا هي تخضع لقانون آخر - غير الحتمية - هو قانون الاحتمالات . وكذلك تسلك الذرة نفسها ، والمجموعة المحدودة من الذرات (في صورة جزيئات) هذا السلوك :

يقول سير جيمس جينز - الإنجليزي - الأستاذ في الطبعيات والرياضيات :

« لقد كان المعلم القديم يقرر تقرير الراجح ، أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً : وهو الطريق الذي رسم من قبل ، تسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته ، وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول ، وألا مناص من أن الحالة (أ) تتبعها الحالة (ب) أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن : هو أن الحالة (أ) يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ج) أو (د) أو غيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر . نعم إن في استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة (ب) أكثر احتمالاً من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر احتمالاً من الحالة (د) .. وهكذا . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات (ب) و (ج) و (د) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل . أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار - مهما تكن حقيقة هذه الأقدار ! » .

فإذا يكون « الغيب » وماذا يكون قدر الله الغيب عن علم الإنسان ، إن لم يكن هو هذا الذي تنتهي إليه تجارب العلم الإنساني ، وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته ؟ ويضرب مثلاً لذلك إشعاع ذرات الراديوم ، ونحوها إلى رصاص وهليوم .. وهي خاضعة تماماً لقدر مجهول ، وغيب مستور ، يقف دونه علم الانسان :

« ولنضرب لذلك مثلاً مادياً يزيد وضوحاً : من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط الإشعاعي ، تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها ، وتختلف وراها ذرات من الرصاص والهليوم . ولهذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار ، ويمل مكنها رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم في معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة التي ينقص بها عدد من السكان ، إذا لم تجدد عليهم مواليد ، وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن ؛ أو أنها تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لثيران ترسل عليهم اعتباراً ، ومن غير أن يكون أحدهم مقصوداً لذاته . وبمجل القول أنه ليس لكثرة السن أثر ما في ذرة الراديوم الواحدة .

سورة الانعام

فإنها لا تموت لأنها قد استوفت حظها من الحياة ، بل لأن المنة قد أصابتها خبط عشواء^(١) .
« ولتوضح هذه الحقيقة بمثل مادي فنقول : إذا فرض أن مجرباً ألفين من ذرات الراديوم . فإن العلم لا يستطيع أن يقول : كم منها يبقى حياً بعد عام . بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحتمالات التي ترجح بقاء ٢٠٠٠ أو ١٩٩٩ أو ١٩٩٨ . وهكذا . وأكثر الأمور احتمالاً في الواقع هو أن يكون العدد ١٩٩٩ ، أي أن أرجح الاحتمالات هو أن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة هي التي تتحلل في العام التالي .

« ولنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعبية من بين هذه الألفي ذرة . وقد نشعر في بادئ الأمر ميل إلى افتراض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها ، أو التي تقع في أشد الأمكنة حرارة ، أو التي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب في العام التالي . ولكن هذا كله غير صحيح ، لأنه إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة ، فإن في استطاعتها أيضاً أن تفكك الـ ١٩٩٩ ذرة الباقية ، ويكون في استطاعتنا أن نصل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ؛ ولكن كل عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب في كل عام ذرة واحدة من كل ٢٠٠٠ من ذرات الراديوم ، ويضطرها إلى أن تفكك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقائي » التي وضعها « رذرفورد » و « سدي » في عام ١٩٠٣ .

فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن لم يكن هو هذا الذي تشع به الذرات على غير اختيار منها ولا من أحد . وعلى غير علم منها ولا من أحد ؟!
إن الرجل الذي يقول هذا الكلام ، لا يريد أن يثبت به القدر الإلهي المغيب عن الناس . بل إنه يحاول جاهداً أن يهرب من ضغط النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري ذاته . ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضاً على النحو الذي نراه !

٢ - وكما تفرض حقيقة « الغيب » نفسها على قاعدة بناء الكون وحرركه ، فهي كذلك تفرض نفسها على قاعدة انبثاق الحياة وحرركها بنفس القوة في النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري .

(١) هكذا يقول الرجل . ونحن نأخذ من قوله النتيجة العلمية التي وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية . أما تعبيره بأنها خبط عشواء فلا عينا ! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظها ، وأبى المنة أصابتها بقدر من الله يعلم هو حكيمته . وأنه « لكل أجل كتاب » لا فرق بين ذرة الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء . ولناس هكذا يمتنون عند استيفاء الاجل المغيب عن الميوت !

الجزء السابع

يقول عالم الأحياء والنبات « رسل تشارلز داروين » الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا :
« لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ؛ فذهب بعض
الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين ، أو من الفيروس ، أو من تجمع بعض
الجزئيات البروتينية الكبيرة . وقد يحيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة
التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن
جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية ، قد باءت بالفشل وخذلات
فدريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع
على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة
وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدها في الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن
يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ، فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك ، فلنفسا يسلم بأمر
أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله ، الذي خلق الأشياء وديرها .

« إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها .
وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على
الفكر والمنطق . ولذلك فإنني أؤمن بوجود الله إيماناً راسخاً » (١) .

والذي يحنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر الحياة ونشأتها غيب من غيب الله ، كشأة
الكون وحر كته ؛ وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات . وسدق الله العظيم : « ما
أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » . .

٣ - ونخطر خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان . . إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل
تحتوي على نحو ستين مليوناً من الحيوانات المنوية . . كلها تدخسل في سباق لتلتحق بالبويضة في
رحم المرأة . . ولا يعلم أحد من الذي يسبق ! فهو غيب ، أو هو قدر غيبي لا علم للبشر به -
بما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور في هذا الأمر ! - ثم يصل السابق من بين ستين مليوناً !
ويلتحم مع البويضة ليكوناً معاً خلية واحدة ملقحة هي التي ينتج منها الجنين . ولما كانت كل
كروموسومات البويضة مؤنثة ، بينما كروموسومات الحيوان المنوي بعضها مذكر وبعضها
مؤنث ؛ فإن غلبة عدد كروموسومات الذكوري أو كروموسومات الأنثى في الحيوان المنوي

(١) من مقال : « الخلايا الحية تؤدي رسالتها » في كتاب « الله يتجلى في عصر العلم » . . ولحمب ان
تنبه إننا إذ نقتطف ألقا مخاطب الماديين « العلميين » بلغتهم .. وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما نلشده
به وسلامة منهجه التفكير والتعبيري في اللفظة التي نعرضها ..

سورة الانعام

الذي يلتهم بالبوذية ، هو الذي يقرر مصير الجنين - ذكرًا أو أنثى - وهذا خاضع لقدرة الله الغيبي لا علم به ولا دخل للبشر - بما فهم أبوا الجنين أنفسهم : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزدد . وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » .. (الرعد : ٨ - ٩) « لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء وإن شاء يحب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً ، إنه عليم قدير » .. (الشورى : ٤٩ - ٥٠) « تخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ، لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » .. (الزمر : ٦)

هذا هو « الغيب » الذي يقف أمامه « العلم » البشري ؛ ويواجهه في القرن العشرين .. بينا الذين يعيشون على قنات القرون الماضية يزعمون أن « الغيبة » تنافي « العلوية » . وأن المجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية ؛ ذلك بينا العلم البشري ذاته .. علم القرن العشرين .. يقول : إن كل ما يصل إليه من النتائج هو « الاحتمالات » ؛ وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هناك « غيباً » لا شك فيه !

على أننا قبل أن نغادر هذه الورقة المبعمة أمام حقيقة الغيب ، ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » في العقيدة الإسلامية ، وفي التصور الإسلامي ، وفي العقلية الإسلامية . إن القرآن الكريم - وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تشهدها التصورات الإسلامية والعقلية الإسلامية - يقرر أن هناك عالماً للغيب وعالماً للشهادة . فليس كل ما يحيط بالإنسان غيباً ، وليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولاً ..

إن هناك سنناً ثابتة لهذا الكون ؛ يملك « الإنسان » أن يعرف منها القدر اللازم له ، حسب طاقته وحسب حاجته ، للقيام بالحلاقة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية ؛ وعلى تغيير قوى الكون وفق هذه السنن للتنبؤ بالحلاقة ، وتعمير الأرض ، وترقية الحياة ، والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها .

وإلى جانب هذه السنن الثابتة - في مجرمها - مشيئة الله الطليقة ؛ لا تقيدها هذه السنن وإن كانت من عملها . وهناك قدر الله الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها . فهي ليست آلية مجتة ، فالقدر هو المسيطر على كل حركة فيها ؛ وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها . وهذا القدر الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها « غيب » لا يعلمه أحد علم يقين ؛ وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون و « الاحتمالات » .. وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضاً .

الجزء السابع

وإن ملايين الملايين من العمليات تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة ؛ وكلها « غيب » بالقياس إليه ، وهي تجري في كيانها ؛ ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها !

وإن الغيب ليحيط بماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون .. وذلك مع وجود السنن الثابتة ، التي يعرف بعضها ، ويتفتح بها انتفاعاً علمياً منظلاً في النهوض بعبد الخلافة .

وإن « الإنسان » ليعبء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعده قدومه ؛ وإنه لينزع عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعده رحيله .. وكذلك كل شيء سمي .. ومهما تعلم ومهما عرف ، فإن هذا لن يغير من هذا الواقع شيئاً !
إن العقيدة الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لأن « الغيبة » هي « العلوية » بشهادة « العلم » والواقع .. أما التكرار للغيب فهو « الجبلية » التي يتعامل أصحابها وهم هذه الجبال !

وإن العقيدة الإسلامية لتسمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مقادحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسَّنن التي لا تتبدل ، والتي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في الأرض ، والتعامل معها على قواعد ثابتة .. فلا يفوت المسلم « العلم » الشرعي في مجاله ، ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة ؛ وهي أن هنالك غيباً لا يطلع الله عليه أحداً ، إلا من شاء بالقدر الذي يشاء . .

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها « الفرد » فيتجاوز مرتبة « الحيوان » الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه ، إلى مرتبة « الإنسان » الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ، ولحقيقة وجوده الذاتي ، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود ؛ وفي إحساسه بالكون ، وما وراء الكون من قدرة وتديرو . كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديته ويصيرته ؛ ويتلقى أصداؤه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ؛ ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ؛ وأن وراء الكون . . ظاهره وخفيه .. حقيقة أكبر من الكون ، هي التي صدر عنها ، واستمد من وجودها وجوده .. حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ، ولا تحيط بها العقول .

سورة الانعام

.. « لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الانسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان — كجماعة الماديين في كل زمان — يريدون أن يعودوا بالانسان للتقهقرى .. إلى عالم البهيمة ، الذى لا وجود فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » ! وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياها . فجعل صفتهم المميزة هي صفة : « الذين يؤمنون بالغيب » .. والحمد لله على نعمائه ؛ والنكسة للمتكسبن والمرتكسبن » (١) .
والذين يتحدثون عن « الغيبة » و « العلمية » يتحدثون كذلك عن « الحتمية التاريخية » كأن كل المستقبل مستيقن ا و « العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احتمالات » وليست هنالك « حتميات » ا

ولقد كان ماركس من المتشككين « بالهتميات » ولكن ابن نبوءات ماركس اليوم ؟
لقد تبا مجتمعة قيام الشيوعية في إنجلترا ، نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن ثم قمة الرأسمالية في جانب والفقر العمالي في جانب آخر .. فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب تخلفاً صناعياً .. في روسيا والصين وما إليها .. ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية !
ولقد تبا لينين وبعده ستالين مجتمعة . لحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي . وما هو ذا خليفتهما « خروشوف » يحمل راية « التعايش السلمي » ا
ولا تخفي طويلاً مع هذه « الهتميات » التنبؤية ! فهي لا تستحق جدية المناقشة !
إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب ، وكل ما عداها احتمالات . ولمت هنالك حتمية واحدة هي وقوع ما يقضي به الله ويجري به قدره . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو . وإن هنالك — مع هذا وذلك — سنناً للكون ثابتة ، يملك الانسان أن يتعرف إليها ، ويستعين بها في خلافة الأرض ، مع ترك الباب مفتوحاً لقدر الله النافذ ؛ وغيب الله المجهول .. وهذا قوام الأمر كله . . « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » .

البشرية كلها في قبضة الله ..

ومن علم الله الشامل بمفاتيح الغيب ، وبما يجري في جنبات الكون ، ينتقل السياق إلى مجال من مجالات هذا العلم الشامل ، في ذوات البشر ؛ ومجال كذلك من مجالات الهيمنة الالهية ،

(١) عن الجزء الاول من ظلال القرآن ص ٢٠ - ٤٩ .

الجزء السابع

بعد العلم المحيط .

« وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » ..

بضع كلمات أخرى ، كآتي رست آفاق الغيب وآماده وأغواره ، وأشارت إلى مدى العلم الالهي وشموله في الآية السابقة .. بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة الله - سبحانه - وفي علمه وقدره وتدييره .. صحوهم ومنامهم . موتهم وبعثهم . حشرهم وحسابهم .. ولكن على « طريقة القرآن » ^{١١} المعجزة في الأحياء والتشخيص ، وفي لس المشاعر واستجاشها ، مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة يرسمها تعبيره العجيب

« وهو الذي يتوفاكم بالليل » ..

فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس ؛ هي الوفاة في صورة من صورها بما يعتري الحواس من غفلة ، وما يعتري الحس من سهرة ، وما يعتري العقل من سكون ، وما يعتري الوعي من سبات - أي انقطاع - وهو السر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث ؛ وإن عرفوا ظواهره وآثاره ؛ وهو « الغيب » في صورة من صورته الكثيرة المحيطة بالإنسان .. وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول وطول - حتى من الوعي - هائم أولاء في سبات وانقطاع عن الحياة هائم أولاء في قبضة الله - كما هم دائماً في الحقيقة - لا يردهم إلى الصحو والحياة الكاملة إلا إرادة الله .. فما أضعف البشر في قبضة الله !

« ويعلم ما جرحتم بالنهار » ..

فما تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك ، إلا وعند الله علم بما كسبت من خير أو شر .. وهؤلاء هم البشر مراقبين في الحركات والسكنات ؛ لا يند عن علم الله منهم شيء ، بما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار !

« ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى » ..

أي يوقظكم في النهار من سباتكم وانقطاعكم ؛ لثم آجالكم التي قضاه الله .. وهؤلاء هم البشر داخل المجال الذي قدره الله . لا مهرب لهم منه ، ولا منتهى لهم سواه !

« ثم إليه مرجعكم » ..

فهي الأوبة إلى الراعي بعد انتقضاء المراح !

(١) راجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

سورة الانعام

« ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » ..

فهر عرض السجل الذي وعى ما كان ، وهو العدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء .
وهكذا تشمل الآية الواحدة ، ذات الكلمات المعدودة ، ذلك الشريط الحافل بالصور
والمشاهد ، والمقررات والحقائق ، والإيماءات والظلال .. فمن ذا الذي يملك أن يضع ذلك ؟
وكيف تكون الآيات الخوارق ، إن لم تكن هي هذه ؟ التي يغفل عنها المكثبون ، ويطلبون
الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب الأليم !

رقابة دائمة .. ومصير محتوم

ولسة أخرى من حقيقة الألوهية .. لسة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة الدائمة التي لا
تففل . والقدر الجاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر ، والمصير المحتوم الذي لا مفر منه ولا
مهرب . والحساب الأخير الذي لا ينبي ولا يميل .. وكله من الغيب الذي يلف البشر
ويحيط بالانس :

« وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا
وهم لا يفرطون . ثم رددوا إلى الله مولاهم الحق ، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » ..
« وهو القاهر فوق عباده » ..

فهو صاحب السلطان القاهر ؟ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف في قبضة هذا السلطان ؛
لا قوة لهم ولا ناصر . هم عباد . والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون ..
وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع الناس
— مها ترك لهم من الحرية ليتصرفوا ، ومن العلم ليعرفوا ، ومن القدرة ليقوموا بالخلافة —
إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ وكل حركة في كيانه خاضعة لسلطان الله بما أودعه في
كيانه من ناموس لا يملكون أن يخالفوه . وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر
خاص حتى في النفس والحركة .

« ويرسل عليكم حفظة » ..

لا يذكر النص هنا ما نوعهم .. وفي مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان
كل ما يصدر عنه . . أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس . ظل
الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة ، وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة . فهناك حفيظ

الجزء السابع

عليها رقيب بحصي كل حركة وكل نامة ؛ ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء... وهذا التصور كفيين بأن ينتفض له الكيان البشري ؛ وتستيقظ فيه كل خالطة وكل جارية ..
« حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » ..

الظل نفسه في صورة أخرى .. فكل نفس معدودة الأنفاس ، متروكة لأجل لا تعلمه - فهو بالنسبة لها غيب لا سبيل إلى كشفه - بينما هو مرسوم محدد في علم الله ، لا يتقدم ولا يتأخر . وكل نفس موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر ، لا يغفو ولا يغفل ولا يحمل - فهو حفيظ من الحفظة - وهو رسول من الملائكة - فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة - والنفس غافة مشغولة أدى الحفيظ مهمته ، وقام الرسول برسائه .. وهذا التصور كفيين كذلك بأن يرتفع له الكيان البشري ؛ وهو يحس بالقدر الضيق المحيط به ؛ ويعرف أنه في كل لحظة قد يقبض ، وفي كل نفس قد يمين الأجل المحتوم .
« ثم رددوا إلى الله مولاهم الحق » ..

مولاهم الحق من دون الآلهة المدعاة .. مولاهم الذي أنشأهم ، والذي أطلقهم للحياة ما شاء .. في رقابته التي لا تقفل ولا تفرط .. ثم ردم إليه عندما شاء ؛ ليقيض فيهم بحكمه بلا معقب :

« ألا له الحكم ، وهو أسرع الحاسبين » ..

فهو وحده يحكم ، وهو وحده يحاسب . وهو لا يبطئ في الحكم ، ولا يبل في الجزاء ..
ولذكر السرعة هنا وقعه في القلب البشري . فهو ليس متروكا ولو إلى مهة في الحساب ا
وتصور المسلم للامر على هذا النحو الذي توجي به أصول عقيدته في الحياة والموت والبعث والحساب ، كفيين بأن ينزع كل تردد في أفراد الله سبحانه بالحكم - في هذه الأرض - في أمر العباد ..

إن الحساب والجزاء والحكم في الآخرة ، إنما يقوم على عمل الناس في الدنيا ؛ ولا يجلسب الناس على ما اجتروا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعين لهم ما يعمل وما يحرم بما يحاسبون يوم القيامة على أساسه ؛ وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس ..
فأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة الله ؛ فعلم يحاسبون في الآخرة ؟
أيحاسبون وفق شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكمون بها ؛ ويتعاطون إليها أم يحاسبون وفق شريعة الله السالوية التي لم يكونوا يحكمون بها ؛ ولا يتعاطون إليها ؟
إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله يحاسبهم على أساس شريعتهم هو لا شريعة العباد ، وأنهم

سورة الانعام

إن لم ينظموا حياتهم ، وقيموا معاملاتهم - كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم - وفق شريعة الله في الدنيا ، فإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي الله . وأنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله - سبحانه - إلهاً في الأرض ولكنهم اتخذوا من دونه أرباباً متفرقة . وأنهم يحاسبون إذن على الكفر بالوحيّة الله - أو الشرك به باتباعهم شريعته في جانب العبادات والشعائر ، واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، وفي المعاملات والارتباطات - والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ..

الفطرة أمام الهول ..

ثم يحاكمهم إلى فطرتهم التي تعرف حقيقة الألوهية ؛ وتلتجئ إلى إلها الحق في ساعة الشدة ؛ ويرسم لهم هذه الفطرة أمام الهول والكرب ؛ وكيف يخالفون عنها في اليسر والرخاء .. في مشهد قصير مريع ، ولكنه واضح حاسم ، وموح مؤثر .
إن الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم الحشر والحساب . فهم يصادفون الهول في ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله .. ولكنهم يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء :
« قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، تدعونه تضرعاً وخفية ؛ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون » ..
إن تصور الخطر ، وتذكر الهول ، قد بردان النفوس الجالحة ، ويرققان القلوب الفليضة ، ويذكران النفس لحظات الضعف والإثابة ؛ كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة :
« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية ؛ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » ..

لأننا تجربة بعرفنا كل من وقع في ضيقة ، أو رأى المكروبين في لحظة الضيق .. وظلمات البر والبحر كثيرة . وليس من الضروري أن يكون الليل تستعق الظلمات . فالتماهة ظلام ، والخطر ظلام ، والغيب الذي ينتظر الحلق في البر والبحر حجاب .. وحيث وقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا الله يدعونه متضرعين أو يتأجرون صامتين .. إن الفطرة تتحرى حينئذ من الركام ؛ فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها . حقيقة الألوهية الواحدة . وتبته إلى الله الحق بلا شريك ؛ لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك ، وتدرك

الجزء السابع

انعدام الشريك ! ويذلل المكروبون الوعود :
« لئن أنجانا من هذه لتكونن من الشاكين » ..
وافه - سبحانه - يقول لرسوله ﷺ ليدكرهم بحقيقة الأمر :
« قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غيره يستجيب ، ويقدر على دفع
المكروب . .
ثم ليدكرهم بتصرفهم أنكر العيب :
« ثم أنتم تشركون » .

مواجهة بياس الله

وهنا يواجههم بياس الله الذي قد يأخذهم بعد النجاة ! فها هي مرة وتنتهي ، ثم يفلتون من
القبضة كما يتصورون :
« قل : هو القادر على أن يعث عليكم عذابا من فوقكم ، أو من تحت أرجلكم ، أو
يلبسكم شيئا ، ويذيق بعضكم بأس بعض . أنظر كيف نصرف الآيات لعلمهم بفهمون » ..
وتصور العذاب الغامر من فوق ، أو التابع من تحت ، أشد وقعا في النفس من تصوره
آتيا عن يمين أو شمال . فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من يمين أو شمال !
أما العذاب الذي يصب عليه من فوق ، أو يأخذه من تحت ، فهو عذاب غامر قاهر مزول ،
لا مقاومة له ولا ثبات معه ! والتعبير الموحى يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان
ووعمه ، وهو يقرر حقيقة قدرة الله على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف شاء .
ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله ؛ والتي قد يأخذ العباد بها متى شاء ؛ لوظا
آخر ببطئا طويلا ؛ لا ينهي أمرهم كله في لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل
والنهار :

« أو يلبسكم شيئا ، ويذيق بعضكم بأس بعض » . .
وهي صورة من العذاب المقيم الطويل المديد ؛ الذي ينوقونه بأيديهم ، ويجرعونه
لأنفسهم ! إذ يجعلهم شيئا وأحزابا ، متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض ، ولا يفاصل بعضها
بعضا ، فهي أبدا في جدال وصراع ، وفي خصومة وتزاع ، وفي بلاء يصبه هذا الفريق
على ذاك ..

سورة الانعام

ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب ، كلما انحرفت عن منهج الله ؛ وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجہالتهم وضعفهم وقصورهم
تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والنزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور ، وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً وشرائع وقوانين وقيا وموازن من عند أنفسهم ؛ يتعبد بها الناس بعضهم بعضاً ؛ ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمتهم وأوضاعهم وشرائعهم وقوانينهم البعض الآخر ، والبعض الآخر يأبى ويعارض ، وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض .
وتتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم وتصوراتهم . فيذوق بعضهم بأس بعض ، ويخضع بعضهم على بعض ، وينكر بعضهم بعضاً ، لأنهم لا يفتنون جميعاً إلى ميزان واحد ؛ يضعه لهم المعبود الذي يعنونه كل العيد ، حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكباراً عن الخضوع له ، ولا يحس في نفسه صغاراً حين يخضع له .

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم ، ثم يزاول هذا الحق فعلاً ؛ إنها الفتنة التي تجعل الناس شيئاً ملتبسة ؛ لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعاً واحداً ، ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيداً لبعض ؛ ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش بها - لأنها غير مقيدة بشريعة من الله - ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص ويزنق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض ؛ وهم شيع ؛ ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة !

والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد !

وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض . ضرورة مسارعتها بالتمييز من الجاهلية المحيطة بها - والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدها ، ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحاكمة - ضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قوما الذين يؤثرون البقاء في الجاهلية ، والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازناتها وقيمتها .

لأنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب : « أو يلبسكم شيئاً وينذيق بعضكم بأس بعض » إلا بأن تفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قوما - حتى يأذن الله لها بقيام « دار إسلام » تعصم بها - وإلا أن تشعر شعوراً كاملاً بأنها هي « الأمة المسلمة » وأن ما حولها ومن حولها ، ممن لم يدخلوا فيها دخلت فيه ، جاهلية وأهل جاهلية . وأن تفاصل قوما على العقيدة والمنهج ؛ وأن تطلب بعد

الجزء السابع

ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قوما بالحق وهو خير الفاتحين .

فإذا لم تقاصل هذه المفاصلة ، ولم تميز هذا التميز ، حق عليها وعيد الله هذا . وهو أن تظل شعبة من الشيعة في المجتمع ، شعبة تنسب "بغيرها من الشيعة ، ولا تبين نفسها ، ولا يتبينها الناس مما حولها . وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد ؛ دون أن يدركها فتح الله الموعود !

إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات .. غير أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه ، ونتيجة اندغامها وتبعها في قوما والمجتمع الجاهلي من حولها ..

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله ، يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره ، وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. لم يقع في مرة واحدة ، قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقوما على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - أي نظام حياتها - وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعاً .

وطريق هذه الدعوة واحد . ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهد رسل الله جميعاً ، صلوات الله عليهم وسلامه :

« انظر كيف تصرف الآيات لعلمهم بفقهم » ..

والله نسأل أن يجعلنا ممن يصرف الله لهم الآيات فيفقهون ..

« وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ - وَهُوَ الْحَقُّ - قُلْ : لَسْتُ عَلَيْكُمْ

بِوَكِيلٍ (٦٦) لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ، (٦٧) .

« وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَلَكِنْ ذِكْرِى

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ، (٦٩) .

« وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْوَاً وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَذَكَّرُوا بِهِ أَنْ تُنْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ، وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا . أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ، لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ » ، (٧٠) .

العقيدة .. مفرق الطريق

إنها جولة لتقرير المفصلة التي انتهت بها الموجة السابقة ؛ فقوم النبي ﷺ هم الذين كذبوا بما جاءهم به - وهو الحق - ومن ثم انفصل ما بينه وبين قومه وانبت ؛ وأمر أن يفاصلهم فيعلن اليهم أنه ليس عليهم بوكيل ، وأنه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد آت ، وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رأهم يخوضون في الدين ؛ ويتخفونه لعباً ولهواً ، ولا يقرؤنه التوفير الواجب للدين ، وأمر - مع ذلك - أن يذكركم ويحذركم ويبلغهم وينذركم ، ولكن على أنه وإياهم - وهم قومه - فريقان مختلفان ، وأمان متميزان . - فلا قوم ولا جنس ولا عشيرة ولا أهل في الإسلام .. إنا هو الدين الذي يربط ما بين الناس أو يفصم .. وإنا هم العقيدة التي تجمع بين الناس أو تفرق . وحين يوجد أساس الدين توجد تلك الروابط الأخرى . وحين تنقسم هذه العروة تنقسم الروابط والصلات . وهذه هي الخلاصة الجملة لهذه الموجة من السياق .

مفصلة .. وتهديد ..

« وكذب به قومك - وهو الحق - قل : لست عليكم بوكيل ، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » ..

والخطاب لرسول الله ﷺ يعطيه ، ويعطي المؤمنين من ورائه ، الثقة التي تمثل القلب

الجزء السابع

بالطمأنينة . الثقة بالحق - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب - فإمام بالحكم في هذا الأمر ، إنما كلمة الفصل فيه لله سبحانه . وهو يقرر أنه الحق . وأن لا قيمة ولا وزن لتكذيب القوم !

ثم يأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يبرأ من قومه ، وينفض عنهم يده ، وأن يعلنهم بهذه المفاصلة ؛ ويعلمهم أنه لا يملك لهم شيئاً ؛ وأنه ليس حارساً عليهم ولا موكلًا بهم بعد البلاغ ، ولا مكلفاً أن يجدي قلوبهم - فليس هذا من شأن الرسول - ومتى أبلغهم ما معه من الحق ، فقد انتهى به وبينهم الأمر ؛ وأنه يخلي بينهم وبين المصير الذي لا بد أن ينتهي إليه أمرهم . فإن لكل نبأ مستقراً ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئذ يعلمون ما سيكون !

« لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » ..

وفي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب ..

إنما الطمأنينة الواثقة بالحق ، الواثقة بنهاية الباطل مها تبيح ، الواثقة بأخذ الله للكافرين في الأجل المرسوم ، الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير . وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله - في مواجهة التكذيب من قومه ، والفسوة من عشيرتهم ، والقربة في أهلهم ، والأذى والشدة والتعب والألواء .. ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة التي يسكبها القرآن الكريم في القلوب !

اعراض .. ومقاطعة

فإذا أنهى إليهم هذا البلاغ ، وإذا واجه تكذيبهم بهذه المفاصلة .. فإنه ﷺ مأمور بعد ذلك ألا يجالسهم - حتى للبلاغ والتذكير - إذا رآهم منحوضون في آفات الله بغير توفير ؛ ويتعدثون عن الدين بغير ما ينبغي للدين من الجد والمهابة ؛ ويجعلون الدين موضعاً للهزء والسخرية ، بالقول أو بالفعل ؛ حتى لا تكون مجالسته لهم - وهم على مثل هذه الحال - موافقة ضمنية على ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذي لا يغار المسلم على حرمة كما يغار عليه . فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم ، ثم تذكر ، قام من فورهم وفارق مجلسهم :

« وإذا رأيت الذين منحوضون في آفاتنا فأعرض عنهم حتى منحوضوا في حديث غيره . وإما ينسبك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » ..

ولقد كان هذا الأمر للرسول ﷺ ويمكن في حدود النص أن يكون أمراً لمن وراه من

سورة الانعام

المسلمين .. كان هذا الأمر في مكة . حيث كان عمل الرسول ﷺ يقف عند حدود الدعوة وحيث كان غير مأمور بقتال الحكمة التي أرادها الله في هذه الفترة . وحيث كان الانجلاء واضحاً لعدم الاصطدام بالمشركين ما أمكن . . فكان هذا الأمر بالآلا يجلس النبي ﷺ في مجالس المشركين ؛ متى رآهم يخوضون في آيات الله ويذكرون دينه بغير توقير . والمساعدة إلى ترك هذه المجالس - لو أنساه الشيطان - بمجرد أن يتذكر أمر الله ونهيه . وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات . . والقوم الظالمون ، المقصود بهم هنا القوم المشركون . كما هو التعبير الغالب في القرآن الكريم . .

فأما بعد أن قامت للاسلام دولة في المدينة ، فكان للنبي ﷺ شأن آخر مع المشركين . وكان الجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . حيث لا يجترئ أحد على الخوض في آيات الله !

ثم يكرر السياق المفصاة بين المؤمنين والمشركين ، كما قررها من قبل بين الرسول ﷺ وبين المشركين . ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير :

« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ، ولكن ذكرى لعلهم يتقون » . .
فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين . فهما أمتان مختلفتان - وإن اتحدتا في الجنس والقوم فهذه لا وزن لها في ميزان الله ، ولا في اعتبار الإسلام . . إنما المتقون أمة ، والظالمون (أي المشركون) أمة ، وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحسابهم . ولكنهم إنما يقومون بتذكيرهم رجاء أن يتقوا مثلهم ، وينضموا إليهم . . وإلا فلا مشاركة في شيء ، إذ لم تكن مشاركة في عقيدة !

هذا دين الله وقوله . . ولئن شاء أن يقول غيره . ولكن ليعلم أنه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول !

ويستمر السياق في تقرير هذه المفصاة ؛ وفي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة « وذو الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعباً ، وذكر به أن تسلسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها . أولئك الذين أبسلوا أيساباً كسبوا ، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . .
وتقف من الآية أمام عدة أمور :

أولها : أن الرسول ﷺ - وينسحب الأمر على كل مسلم - مأمور أن يهمل شأن الذين يتخذون دينهم هزواً ولعباً . . وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل . . فالذي لا يجعل لدينه وقاره

الجزء السابع

واحترامه بانخاضه قاعدة حياته اعتقاداً وعبادة ، وخلقاً وسلوكاً ، وشريعة وقانوناً ، إنما يتخذ دينه هزواً ولعباً .. والذي يتحدث عن مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفاً أوصافاً تدعو إلى الهزء والسخرية . كالذين يتحدثون عن « الغيب » - وهو أصل من أصول العقيدة - حديث الاستهزاء ، والذين يتحدثون عن « الزكاة » وهي ركن من أركان الدين حديث الاستصغار . والذين يتحدثون عن الحياء والحلق والعفة - وهي من مبادئ هذا الدين - برصفها من أخلاق المجتمعات الزراعية ، أو الإقطاعية ، أو البرجوازية « الزائفة ! والذين يتحدثون عن قواعد الحياة الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استنكار . والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظ عفتها بأنها « أغلال » .. وقبل كل شيء وبعد كل شيء .. الذين يتكبرون حاكية الله المطلقة في حياة الناس الواقعية : السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريبية ... ويقولون : إن للبشر أن يزاووا هذا الاختصاص دون التقيد بشريعة الله ... أولئك جميعاً من المعينين في هذه الآيات بأنهم يتخفون دينهم هزواً ولعباً . وبأن المسلم مأمور بمفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكى . وبأنهم الظالمون - أي المشركون - والكافرون الذين أبسلوا بما كسبوا ، فلم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون .. وثانياً : أن الرسول ﷺ ينسحب الأمر على كل مسلم - مأمور بعد إهمال شأن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعباً وغرثم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترتبن نفوسهم بما كسبوا ، وأن يلاقوا الله ليس لهم من دونه ولي ينصرهم ، ولا شفيع يشفع لهم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية لتطلق نفوسهم بعد ارتئانها بما كسبت . وللتعبير القرآني جماله وعمقه وهو يقول :

« وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها » ..

فكل نفس على حدة تبسل (أي ترتبن وتؤخذ) بما كسبت ، حالة أن ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ، ولا يقبل منها عدل فتفتدي به وتفتك الريقة ! فاما أولئك الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعباً وغرثم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارتئوا بما كسبوا ؛ وحق عليهم ما سبق في الآية ؛ وكتب عليهم هذا المصير :

« أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » ..

لقد أخذوا بما فعلوا ؛ وهذا جزاؤهم : شراب ساخن يشوي الحلق والبطون ؛ وعذاب.

الجزء السابع

اليم بسبب كفرهم ، الذي دل عليه استزائهم بدينهم . .
وثالثها : قول الله تعالى في المشركين : « الذين اغتفوا دينهم هزواً ولعباً » ..
فهل هو دينهم ؟ ..

إن النص ينطبق على من دخل في الإسلام ، ثم اتخذ دينه هذا هزواً ولعباً .. وقد وجد هذا الصنف من الناس وعرف باسم المنافقين . . ولكن هذا كان في المدينة ..
فهل هو ينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام ؟ إنه الإسلام هو الدين . . هو دين البشرية جميعاً . . سواء من آمن به ومن لم يؤمن .. فالذي رفضه إنما رفض دينه .. باعتبار أنه الدين الوحيد الذي يعده الله ديناً ويقبله من الناس بعد بعثة خاتم النبيين .
ولهذه الإضافة دلالتها في قوله :

« وقد الذين اغتفوا دينهم هزواً ولعباً » . .

فهي - والله أعلم - إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناه ، من اعتبار الاسلام ديناً للبشرية كافة . فمن اتخذ هزواً ولعباً ، فلنأخذ دينه كذلك .. ولو كان من المشركين ..
ولا تزال نجدها في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ؟ إنهم الذين يشركون بالله أحداً في خصائص الألوهية . سواء في الاعتقاد بالوحدانية أحد مع الله . أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله . أو بقبول الحاكمية والشريعة من أحد مع الله . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه ، مما تسموا بأسماء المسلمين ! فلنكن من أمر ديننا على يقين !
ورابعها : حدود مجالسة الظالمين - أي المشركين - والذين يتخفون دينهم هزواً ولعباً ..
وقد سبق القول بأنها لمجرد التذكير والتحذير . فليست لشيء وراء ذلك - متى سمع الحوض في آيات الله ؛ أو ظهر اغتافها هزواً ولعباً بالعمل بأية صورة مما ذكرنا أو مثلاً ..
وقد جاء في قول القرطبي في كتابه : الجامع لأحكام القرآن بصدد هذه الآية :

« في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل ، على من زعم أن الأئمة الذين هم حجة وأتباعهم ، لهم أن يخاطبوا الفاسقين ، ويصوبوا آراءهم تقية .. »

ونحن نقول : إن المخاطبة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمتحرف من آراء الفاسقين تبسحها الآية في الحدود التي رتبها . أما مخاطبة الفاسقين والسكوت عما يدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو المحظور . لأنه - في ظاهره - إقرار بالباطل ، وشهادة ضد الحق . وفيه تليس على الناس ، ومهانة لدين الله وللقائمين على دين الله . وفي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة .

كذلك روى القرطبي في كتابه هذه الأقوال :

الجزء السابع

« قال ابن خوزيمنداد : من خاض في آيات الله تركت مجالته وهجر — مؤمنا كان أو كافرا — قال : وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ، ودخول كنائسهم والبيع^(١) ، ومجالسة الكفار وأهل البدع ؛ وألا تعتقد مودتهم ، ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم . وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي : اسمع مني كلمة . فأعرض عنه ، وقال : ولا نصف كلمة^(٢) ! . ومثله عن أيوب السخيتاني . وقال الفضيل بن عياض : من أحب صاحب بدعة أحبب الله عمله ، وأخرج الإسلام من قلبه ، ومن زوج كبريته من مبتدع فقد قطع رحما ؛ ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة ، وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له . وروى أبو عبد الله الطحاكي عن عائشة — رضي الله عنها — قالت : قال رسول الله ﷺ « من قرأ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » ..

فهذا كله في صاحب البدعة وهو على دين الله .. وكلا لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهية بزاوئله العاكية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة مبتدع ؛ ولصكته كفر كافر ، أو شرك مشرك . ما لم يتعرض له السلف لأنه لم يكن في زمانهم . فنذ أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هذه الدعوى ، وهو يزعم الإسلام . ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خرج بعدها الناس من إطار الإسلام — إلا من عمم الله — وكذلك لم يعد في قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان ! فقد تجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام ..

« قُلْ : أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ، وَنُزِدْ عَلَى أَغْصَانِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ، كَأَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ ، حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَى : اثْنَيْنَا . قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ، وَأَمْرُنَا لِنَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ^(٣) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ،

(١) صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس . ولكنه لم يكن في دار عدو . انما كان في دار عهد ودية . لان النصراني يرمئ في هذه البقعة كانوا معاهدين فميين .

(٢) في القرآن : « فأعرض عن قول عن ذكرنا ، ولم يرد الا الحياة الدنيا » ..

سورة الانعام

وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٢) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَيَوْمَ يَقُولُ: كُنْ فَيَكُونُ، قَوْلُهُ الْحَقُّ، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، (٧٣).

هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها ؛ وباستنكار الشرك والعودة اليه بعد الهدى ؛ وبشهادة الذي يرجع القهقري مرتداً عن دين الله ؛ وحيرته في التيه بلا اتجاه ؛ وبتقرير أن هدى الله وحده هو الهدى .. هذا الإيقاع يحتم برتبة عالية حقيقة مدوية . عن سلطان الله المطلق ، في الأمر والخلق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان وتفرد بالظهور - حتى المنكرين المطموسين - « يوم ينفخ في الصور » ويبعث من في القبور ؛ ويستيقن من لم يكن يستيقن أن الملك لله وحده ، وأن اليه المصير :

هدى الله .. هو الهدى

« قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرك ، ونود على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ، كالذي استهوته الشياطين في الأرض ، حيران ، له أصعاب يدعونه إلى الهدى : اتنا . قل : إن هدى الله هو الهدى ، وأمرنا لنسلم لرب العالمين . وأن أقيموا الصلاة واتقوا » ..
« قل » .. الإيقاع القوي المتكرر في السورة ؛ الذي يوحى بأن هذا الأمر لله وحده ، وأن الرسول ﷺ إنما هو منذر ومبلغ ؛ والذي يوحى بجلال هذا الأمر وعلاوته وربته ؛ وأن الرسول ﷺ إنما هو مأمور به من ربه .

« قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرك ؟ » ..
قل لهم يا محمد مستكراً ما هم عليه من دعوة غير الله والاستعانة به وإسلام مقادهم لهؤلاء الذين يدعونهم من دونه ، وهم لا يعلكون نفعا ولا ضرا . سواء كان ما يدعونه وثنا أو صنما ، حجرا أو شجرا ، زوحا أم ملكا ، شيطانا أم إنسانا . فكلهم سواء في أنهم لا ينفعون شيئا ولا يضررون . فهم أعجز من النفع والضرر . وكل حركة إنما تجري بقدر من الله . فإلى يادف

الجزء السابع

به الله لا يكون ، ولا يكون إلا قدره وما جرى به فضاؤه من الأمور . .
قل لهم مستكراً دعوة غير الله ، وعبادة غير الله ، والاستعانة بغير الله ، والخضوع لغير
الله . وسخف هذا التصرف وهذا الاتجاه . . وسواء كان ذلك رداً على ما كان يقترحه
المشركون على النبي ﷺ من مشاركتهم عبادة آلهتهم ليشاركوه عبادة ربه ! أو كان ذلك
استكراً مبتدأً لما عليه المشركون ، وإعلاتاً للفارقة والمفاصلة فيه من جانب النبي ﷺ
والمؤمنين . . فإن المؤدى في النهاية واحد ؛ وهو استكار هذا السخف الذي يرفضه العقل
البشري ذاته متى عرض له في النور ؛ بعيداً عن الموروثات الراسبة ، وبعيداً كذلك عن
العرف السائد في البيئة !

ولتجسيم السخف وتضخيم الاستكار يعرض هذه المعتقدات في ضوء ما هدى الله المسلمين
إليه من عبادة وحده ، واتخاذ وحده إلهاً ، والدينونة له وحده بلا شريك :
« قل : أئندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضركنا على أعقابنا ؟ » ..
فهر ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء ..
ثم هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحى المثير :

« كالذي استهوته الشياطين في الأرض . حيراث . له أصحاب يدعونه إلى
الهدى : اثنا » ..

إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تتاب من يشرك بعد التوحيد ، ومن
يتوزع قلبه بين الإله الواحد ، والآلهة المتعددة من العبيد ؛ ويتفرق إحساسه بين الهدى
والضلال ، فينهج في التيه . . إنه مشهد ذلك الخلق التعميس : « الذي استهوته الشياطين في
الأرض » - ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لدلوله - وإليته يتسع هذا الاستهواء في اتجاهه ،
فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحد - ولو في طريق الضلال ! - ولكن هناك ، من
الجانب الآخر ، أصحاب له مهتدون ، يدعونه إلى الهدى ، وينادونه « اثنا » - وهو بين
هذا الاستهواء وهذا الدعاء « حيراث » لا يدري أين يتجه ، ولا أي الفريقين يجب !

إنه العذاب النفسي يرسم ويحرك ، حتى ليكاد يحس ويلس من خلال التعبير !
ولقد كنت أنصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجع والقلقة كلما قرأت
هذا النص . . ولكن مجرد تصور . . حتى رأيت حالات حقيقية ، يتمثل فيها هذا الموقف ،
ويفيض منها هذا العذاب . . حالات ناس عرفوا دين الله وذائقوه - أيا كانت درجة هذه المعرفة
وهذا التدنوق - ثم ارتدوا عنه إلى عبادة الآلهة الزائفة ، نحت قهر الحرف والطمع . . ثم إذا

سورة الانعام

هم في مثل هذا البؤس المرير .. وعندئذ عرفت ماذا تعني هذه الحالة ، وماذا يعني هذا التعبير !

وبينا ظل المشهد المحي الشاخص المتحرك الموحى ، يغمر النفس بالوجل من هذا المصير التعيس .. يأتي التقرير الحاسم بالانجاء الثابت المستقيم :

« قل : إن هدى الله هو الهدى ، وأمرنا لنسلم لرب العالمين ، وأن أقيموا الصلاة واتقوه » .

إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب ، فالنفس التي ترتسم لها صورة الحياة الطاغية ، والعذاب المرير من هذه الحياة التي لا تستقر على قرار ، تكون أقرب ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة والتسليم ..

ثم إنه الحق في ذلك التقرير الحاسم :

« قل : إن هدى الله هو الهدى » ..

هو وحده الهدى - كما يفيد التركيب الياضي للجملة - وإنه لكذلك عن يقين .

وإن البشرية لتخط في التيه ، كلما تركت هذا الهدى ، أو انحرفت عن شيء منه واستبدلت به شيئاً من تصوراتها ومقولاتها ، وأنظمتها وأوضاعها ، وشرائعها وقوانينها ، وقيمها وموازينها ، بغير « علم » ولا « هدى » ولا « كتاب منير » ..

إن « الإنسان » موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نوااميس الكون وبعض طاقاته وفواه ، للانتفاع بها في الخلافة في الأرض ، وترقية هذه الحياة .. ولكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على استكناه الحقائق المطلقة في هذا الكون ، ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب ، ومنها غيب عقله هو وروحه ، بسل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف ، والتي تدفعها للعمل هكذا ، وبهذا الانتظام ، وفي هذا الاتجاه .

ومن ثم يحتاج هذا « الإنسان » إلى هدى الله في كل ما يختص بكيئونه وحياته من عقيدة وخلق ، وموازين وقيم ، وأنظمة وأوضاع ، وشرائع وقوانين تحكم هذه الكيئونة وتنظم لها واقع الحياة ..

وكلما فاء هذا « الإنسان » إلى هدى الله احتدى . لأن هدى الله هو الهدى . وكلما بعد كلية عنه ، أو انحرف بعض الانحراف واستبدل به شيئاً من عنده ضل . لأن ما ليس من هدى الله فهو ضلال .. إذ ليس هنالك نوع ثالث « فإذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » .

الجزء السابع

ولقد ذاقَت البشرية من وبيلات هذا الضلال - وما تزال كلها تنفوق - لما هو « حتمي » في تاريخ البشرية حين تحرف عن هدى الله . . فهذه هي « الحتمية التاريخية » الوحيدة المستيقنة لأنها من أمر الله ، ومن خبر الله ، لا تلك الحتميات المدعاة ! والذي يريد أن يتعلّى شقاء البشرية في اغرافها عن هدى الله ، لا يحتاج أن ينقب ، فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي ، ويصرخ منه العقلاء في كل مكان ^(١) .

ومن ثم يستطرد السياق في الآية ليقدر ضرورة الاستسلام لله وحده ، وعبادته وحده ، ومخافته وتقواه :

« وأمرنا لنسلم لرب العالمين ، وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . .

قل يا محمد وأعلن أن هدى الله هو الهدى ؛ وأتينا - من ثم - أمرنا أن نسلم لرب العالمين . فهو وحده الذي يستسلم له العالمون ، فالعالم كلها مستسلمة له ، فإذا الذي يجعل الإنسان وحده - من بين العالمين - يشذ عن الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين ؟

إن ذكر الربوبية للعالمين هنا له موضعه . . إنه يقرر الحقيقة التي لا مناص من الاعتراف بها وهي استسلام الوجود كله ، وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبية ، للتوحيات التي وضعها الله لها ؛ وهي لا تملك الخروج عليها ، والإنسان - من ناحية تركيبه العضوي - يستسلم كذلك لهذه التوحيات كرهاً ، ولا يملك الخروج عليها . . فلا يبقى إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليتلى فيه ، وهو جانب الاختيار . . اختيار الهدى أو الضلال . . ولو استسلم فيه استسلام كيانه العضوي ، لاستقام أمره ، وتناسق تكوينه وسلوكه ، وجسمه وروحه ، ودينه وآخرته ^(٢) . .

وفي إعلان الرسول ﷺ والمسلمين معه ، أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا ، لإجاء مؤثر لمن يفتح الله قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان .

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعبدية والشعورية :

« وأن أقيموا الصلاة واتقوه » .

(١) راجع فصل : « تحبط واضطراب » في كتاب « الاسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شهادة القرن العشرين » في كتاب « التطور والقياس في حياة البشرية » .

(٢) راجع بتوسع فصل « الاسلام » في كتاب « مبادئ الاسلام » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية بباكستان .

مسورة الانعام

فالأصل هو الاستسلام لربوبية رب العالمين ، وسلطانة وتربيته وتقويته . ثم تبيء العبادات الشعائرية ؛ وتبيء الرضاضات النفسية .. لتقوم على قاعدة الاستسلام .. فإنها لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم عليها البناء .

وفي الإيتاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة : حقيقة الحشر . وحقيقة الخلق . وحقيقة السلطان . وحقيقة العلم بالغيب والشهادة . وحقيقة الحكمة والخبرة .. من خصائص الألوهية ، التي هي الموضوع الرئيسي في هذه السورة :

« وهو الذي إليه تحشرون . وهو الذي خلق السواوات والأرض بالحق . ويوم يقول : كن فيكون . قوله الحق ، وله الملك يوم ينفخ في الصور ، عالم الغيب والشهادة ، وهو الحكيم الخبير » ..

« وهو الذي إليه تحشرون » . .

إن الاستسلام لرب العالمين ضرورة وواجب .. فهو الذي إليه تحشر الخلائق .. فأولى لهم أن يقدموا بين يدي الحشر - الختمي - ما ينجيهم ؛ وأولى لهم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالمين ؛ قبل أن يقفوا أمامه مسؤولين .. وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة - حقيقة الحشر - موجهاً بالاستسلام في المبدأ ، ما دام أنه لا مفر من الاستسلام في المصير !

« وهو الذي خلق السواوات والأرض بالحق » ..

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر .. فالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هو الذي خلق السماوات والأرض - والذي يخلق بملك ويمسك ويقضي ويتصرف - ولقد خلق السواوات والأرض « بالحق » . فالخلق قوام هذا الخلق . وفضلا عما يقرره هذا النص من نفي الأوهام التي عرقتها الفلسفة عن هذا الكون - وبخاصة الأفلاطونية والمثالية - من أن هذا العالم المحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة ! - فضلا على تصحيح مثل هذه التصورات ، فإن النص يوحي بأن الحق أصيل في بنية هذا الكون ، وفي ما لاته كذلك . فالخلق الذي يلوح به الناس يستند إلى الحق الكامن في فطرة الوجود وطبيعته ، فيؤلف قوة هائلة ، لا يقف لها الباطل ، الذي لا جذور له في بنية الكون ، وإنما هو كشجرة خيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار . وكأزبد ينهب جفاء ، إذ لا أصالة له في بناء الكون .. كالخلق ... وهذه حقيقة ضخمة ، ومؤثر كذلك عميق ..

إن المؤمن الذي يشعر أن الحق الذي معه - هو شخصياً وفي حدود ذاته - إنما يتصل بالحق الكبير في كيان هذا الوجود . (وفي الآية الأخرى : « ذلك بأن الله هو الحق ») فيتصل

الجزء السابع

الحق الكبير الذي في الوجود بالحق المطلق في الله سبحانه.. إن المؤمن الذي يشعر بهذه الحقيقة على هذا النحو المائل ، لا يرى في الباطل — مهما تضخم وانتفخ وطغى وتعبير وقدر على الأذى المقدر — إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لا جذور لها ولا مدد ؛ تنفث من قريب ، وتذهب كأن لم تكن في هذا الوجود .

كما أن غير المؤمن يرتجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسلم ويثوب !
« ويوم يقول : كُن فيكون » ..

فهد السلطان القادر ، وهي المشيئة الطليقة ، في الخلق والابداع والتغيير والتبديل . .
وعرض هذه الحقيقة — فضلا على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين — هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يدعون إلى الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق .. الذي يقول :
كن فيكون .

« قوله الحق »

سواء في القول الذي يكون به الخلق : « كن فيكون » . أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده . أو في القول الذي يشرح به للناس حين يستلمون . أو في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل . وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء .
قوله الحق في هذا كله .. فأولى ان يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه . ومن يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتفسيره للحياة . في أي اتجاه .

« وله الملك يوم ينفخ في الصور » ..

ففي هذا اليوم يوم الحشر .. يوم ينفخ في الصور (هو القرن المجهوف كالقوق) وهو اليوم الذي يكون فيه البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر ، فهي من غيب الله الذي احتفظ به .

والصور كذلك غيب من ناحية ماهيته وحقيقته ، ومن ناحية كيفية استجابة المولى له ، والروايات الماثورة تقول : هو بوق من نور ينفخ فيه ملك ، فيسمع من في القبور ، حيث يهجون للنشور . — وهذه هي النغمة الثانية — أما الأولى فصعق لها من في السهوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر : « وتنفخ في الصور فصعق من في السهوات ومن في الأرض — إلا من شاء الله — ثم تنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » .. وهذه الأوصاف للصور ولآثار النغمة فيه تعطينا — عن يقين — أنه على غير ما يمكن أن يكون البشر قد عهدوه

سورة الانعام

في هذه الأرض أو تصوره .. وهو من ثم غيب من غيب الله . نعلمه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وأثره ، ولا تتجاوز هذا القدر الذي لا أمان في تجاوزه ، ولا يقين . إنما هي الظنون ! في هذا اليوم الذي ينفع فيه في الصور يبرز - حتى للنكرين - ويظهر - حتى للعموسين - أن الملك لله وحده ، وأنه لا سلطان إلا لسلطانه ، ولا إرادة إلا لإرادته . فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعين أت يستلموا قبل أن يستلموا لسلطانه المطلق يوم ينفع في الصور .

« عالم الغيب والشهادة » ..

الذي يعلم ذلك الغيب المحبوب ، كما يعلم هذا الكون المشهود . والذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد ، ولا يند عنه شأن من شؤونهم . فأولى لهم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه . وهكذا تذكر هذه الحقيقة لذاتها ، وتتخذ مؤثراً موحياً في مواجهة المكذبين والمعارضين .

« وهو الحكيم الخبير » ..

يصرف أمور الكون الذي خلقه ، وأمور العباد الذين يملكون في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة . فأولى أن يستسلموا لتوجيهه وشرعه ، ويسعدوا بأثار حكمته وخبرته . ويلبثوا إلى هداه وحده . ويخرجوا من التيه ، ومن الخيرة ، إلى ظلال الحكمة والخبرة ، وإلى كنف الهدى والبصيرة ..

وهكذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثراً موحياً للعقول والقلوب . .

« ولَمَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ : أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ^(٧٧) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ^(٧٨) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ : هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ : لَا أَحِبُّ الْآلَافِينَ ^(٧٩) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ : هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ : لَيْتَن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ^(٨٠) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً :

قَالَ : هَذَا رَبِّي ، هَذَا أَكْبَرُ ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ : يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ^(٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، خَافِئًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ^(٧٩) .

« وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ ، قَالَ : أَلْتَحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا : أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ؟ » ^(٨٠) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ؟ فَايُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ^(٨١) الَّذِينَ آمَنُوا ، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ، وَهُمْ مُهْتَدُونَ ^(٨٢) وَبِكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ، ^(٨٣) .

« وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » ^(٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ ، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ^(٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ^(٨٦) وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^(٨٧) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(٨٨) أُولَئِكَ

سورة الانعام

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ، فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ^(٨٩) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ ، قُلْ : لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ، ^(٩٠) .

«وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا : مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ . قُلْ : مَنْ أُنْزِلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ، فَجَعَلَهُ نَهْ قَرَاتِلِسَ مُبْدُونَهَا وَتَحْفُونَ كَثِيرًا ، وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ . قُلِ اللَّهُ ، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ^(٩١) . وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ، ^(٩٢) .

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؟ أَوْ قَالَ : أِهْجِي إِلَيَّ ، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ — وَمَنْ قَالَ : سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ : أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، الْيَوْمَ تُحْجَزُونَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ^(٩٣) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ، وَمَا نَرَىٰ سَعَكُمْ مُشْفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ

الجزء السابع

يَبْنِيكُمْ ، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ! (١٤١) .

بناء العقيدة . .

هذا الدرس بطوله لمحة واحدة ؛ يتناول موضوعاً متصل الفقرات . . إنه يعالج الموضوع الأساسي في السورة - وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، وما بينها من ارتباطات - ولكنه يعالجه في أسلوب آخر غير ما جرى به السباق منذ أول السورة . . يعالجه في أسلوب القصص والتعقيب عليه . . مع استصحاب المؤثرات الموجبة التي تزرعها السورة ؛ ومنها مشهد الاحتضار الكامل للمات ؛ وذلك كله في نفس طویل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة التي تحدثنا عنها في تقديم السورة . .

والدرس - في جلته - يعرض موكب الإيمان الموصول منذ نوح - عليه السلام ، إلى محمد ﷺ وفي مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية - كما تجلّى في فطرة عبد من عباد الله الصالحين - إبراهيم عليه السلام - ويرسم مشهداً رائعاً حقاً للفطرة السليمة ، وهي تبحث عن إلهها الحق ، الذي تجده في أمعائها ، ينأى عن مصطدم في الخارج بإغرافات الجاهلية وتصوراتها . إلى أن يخلص لها تصور حق ، يطابق ما ارتسم في أمعائها عن إلهها الحق . ويقوم على ما تجده في أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من المشهود المحسوس ؛ ذلك حين يحكي السباق عن إبراهيم عليه السلام بعد اهتدائه إلى ربه الحق ، وأطمئنانه إلى ما وجده في قلبه منه : « وحاجه قومه . قال : أتأججونني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به ، إلا أن يشاء ربي شيئاً ، وسع ربي كل شيء علماً ، أفلاتنذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركنم ولا تخافون أنكم أشركنم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأني لفریقین أحق بالآمن إن كنتم تعلمون ؟ » .

ثم يضي السباق مع موكب الإيمان الموصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على نوالي العصور ؛ حيث يبدو شرك المشرکین وتكذيب المكذبین لغوا لا وزن له ، يتناثر على جانبي الموكب الجليل ، الماضي في طريقه الموصول . وحيث يلتهم آخره مع أوله ؛ فيؤلف الأمة الواحدة ، يقتدي آخرها بالهدى الذي اهتدى به أولها ، دون اعتبار لزمان أو مكان ؛ ودون اعتبار لجنس أو قوم ، ودون اعتبار لنسب أو لون . . فاحبل الموصول بين الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم .

سورة الانعام

إنه مشهد رائع كذلك ؛ يبدو من خلال قول الله تعالى لرسوله الكريم بعد استعراض الموكب العظيم : « ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هدام الله فيهدام اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجراً ، إن هو إلا ذكرى للعالمين » . .

وبعد استعراض هذا الموكب الجليل يبيىء التديد بين يزعمون أن الله لم يرسل رسلا ، ولم ينزل على بشر كتابا . . إنهم لم يقدروا الله حق قدره . فما قدر الله حق قدره من يقول : إنه سبحانه - تارك الناس لأنفسهم وعقولهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فما يليق هذا بالوحيه الله وبريسته ، وعلمه وحكمته وعدله ورحمته . . إنما اقتضت رحمة الله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلا ، وأن ينزل على بعض الرسل كتباً ، ليحاولوا جميعاً هداية البشرية إلى بارئها ، واستقذاً فطرتها من الركام الذي يرين عليها ، ويفلق منافعها ، ويعطل أجزئة الالتقاط والاستجابة فيها . . ويضرب مثلاً الكتاب الذي أنزل على موسى . وهذا الكتاب الذي يصدق ما بين يديه من الكتب جميعاً . .

ويتهيئ الدرس الطويل المتلاحم الفقرات باستنكار الافتراء بمن يفترى على الله ، وادعاءه من يزعم أنه يوحى إليه من الله ، وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل الله . . وهي الدعاوى التي كان يدعيها بعض من يراجعون الدعوة الإسلامية ، وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة .

وفي الحتام يبيىء مشهد الاحتضار المكروب للمشركين :

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ؛ والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم ، اليوم نجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ! لقد قطع بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون ! » . .

وهو مشهد كتيب مكروب وعيب ؛ يحمله الهوان ويصاحبه التديد والتأنيب . جزاء . الاستكبار والإعراض والافتراء والتكذيب . .

الفطرة . . والفورات الجاهلية

« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلهة ؟ إنني أراك وقومك في ضلال مبين . . وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ، وليكون من الموقنين . . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً . قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : لئن لم يجدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال : يا قوم إنني بريء مما تشركون . إنني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ، وما أنا من المشركين . . »

إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات . . مشهد الفطرة وهي - للوهلة الأولى - تكرر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستكبرها . . وهي تطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق دافق تبحث عن إلهها الحق ، الذي تجده في ضميرها ، ولكنها لا تتيه في وعيا وإدراكها . وهي تتعلق في لغتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله ! حتى إذا اختبرته وجدته زائفاً ؛ ولم تجد فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة الإله وصفته . . ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتجلي لها . وهي تطلق بالفرحة الكبرى ، والامتلاء الجياش ، بهذه الحقيقة ، وهي تعلن في جيشان اللقاء عن يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيا للحقيقة التي كانت كامنة من قبل فيها ! . إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلي في قلب إبراهيم - عليه السلام - والسياق يعرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآيات القصار . . إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل وقصة العقيدة كذلك يصعد بها المؤمن ولا يخشى فيها لومة لائم ؛ ولا يجامل على حسابها أباً ولا أسرة ولا عشيرة ولا قوماً . . كما وقف إبراهيم من أبيه وقومه هذه الوقفة الصلبة الحاسمة الصريحة :

« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلهة ؟ إنني أراك وقومك في ضلال مبين . . »

إنها الفطرة تطلق على لسان إبراهيم . إنه لم يتد بعد بوعيا وإدراكه - إلى إلهه - ولكن فطرته السليمة تكرر ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة - وقوم إبراهيم من السككديين بالعراق كانوا يعبدون الأصنام كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم - فالإله الذي يعبد ، والذي يتوجه إليه العباد في السراء والضراء ، والذي خلق الناس والأحياء . .

سورة الانعام

هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن أن يكون صنما من حجر ، أو وثنا من خشب . . وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب . وهذا ظاهر من حالها للعبان . فما هي بالتي تستحق أن تعبد ؛ وما هي بالتي تتخذ آلهة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد !

وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم - عليه السلام - للوثة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطرة التي فطر الله الناس عليها . . ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين ، فتكره وتستكره ، وتجهز بكلمة الحق وتصدع ، حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة .

« أتتخذ أصناماً آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » . .
كلمة بقولها إبراهيم - عليه السلام - لأبيه . وهو الأواه الحليم الرضي الخلق السميع اللين ، كما ترد أوصافه في القرآن الكريم . ولكنها العقيدة هنا ، والعقيدة فوق روابط الأبرة والبنوة ، وفوق مشاعر الحلم والسهادة . وإبراهيم هو القدوة التي أمر الله المسلمين من بنيه أن يتأسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا . .

وكذلك استحق إبراهيم - عليه السلام - بصفاء فطرته وخلوصها للعق أن يكشف الله لبعيونه عن الأسرار الكامنة في الكون ، والدلائل الموجبة بالهدى في الوجود :

« وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ، وليكون من الموقنين » . .
بمثل هذه الفطرة السليمة ، وهذه البصيرة المفتوحة ؛ وعلى هذا النحر من الخلوص للعق ، ومن إنكار الباطل في قوة . . نري إبراهيم حقيقة هذا الملك . ملك السماوات والأرض . . ونطلعه على الأسرار المكنونة في صميم الكون ، ونكشف له عن الآيات المبثوثة في صحائف الوجود ، ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب . ليتنل من درجة الإنكار على عبادة الآلهة الزائفة ، إلى درجة اليقين من الواعي بالإله الحق . . وهذا هو طريق الفطرة البدهي العميق . . وعي لا يطمسه الزكام . وبصر يلحظ ما في الكون من عجائب صنع الله . وتدبر يتبع المشاهد حتى تتطرق له بسرها المكنون . . وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه . .

وكذلك سار إبراهيم - عليه السلام - وفي هذا الطريق وجد الله . . وجده في إدراكه ووعيه ، بعد أن كان يحجب فصب في فطرته وضميره . . ووجد حقيقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة لما استكن منها في الفطرة والضمير :

الجزء السابع

فتتابع الرحلة الشاققة مع فطرة إبراهيم الصادقة .. إنها رحلة هائلة وإن كانت تبسود هينة ميرة ! رحلة من نقطة الإيمان الفطري إلى نقطة الإيمان الواعي ! الإيمان الذي يقوم عليه التكليف بالقرآن والشرائع ؛ والذي لا يكمل الله - سبحانه - جمهرة الناس فيه إلى عقولهم وحدها ، فينبه لهم في رسالات الرسل ، ويجعل الرسالة - لا الفطرة ولا العقل البشري - هي حجة عليهم ، وهي مناط الحساب والجزاء ، عدلا منه ورحمة ، وخبرة بمحقيقة الإنسان وعلما ..

فأما إبراهيم - عليه السلام - فهو إبراهيم ! خليل الرحمن وأبو المسلمين ..
« فلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » ..
إنها صورة لنفس إبراهيم ، وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم - لما يعبده أبوه وقومه من الأصنام . وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله ، وترجم عالمه .. صورة يزيد بها التعبير شخوصا بقوله : « فلما جن عليه الليل » .. كأنما الليل يحتويه وحده ، وكأنما يعزله عن الناس حوله ، ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته ، ومع همه الجديد الذي يشغل باله وترجم خاطره :

« فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال : هذا ربي » ..
وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم - كما أسلفنا - فلما أن يس من أن يكون إلهه الحق - الذي يحده في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية - صنا من تلك الأصنام ، فلعله رجا أن يحده في شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة !
وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب والنجوم . وما كانت هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا .. ولكن الكوكب - اليلق - ينطق له بما لم ينطق من قبل ، ويرحمي إلى خاطره بما يتفق مع المم الذي يشغل باله ، وترجم عليه عالمه :

« قال : هذا ربي » ..

فهو بنوده ويزوجه وارتقاؤه أقرب - من الأصنام - إلى أن يكون ربا .. ولكن لا 1
لأنه يكذب ظنه :

« فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » ..

لأنه يغيب .. يغيب عن هذه الحقائق . فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها .. إذا كان الرب يغيب ؟ لا ، لأنه ليس ربا ، فالرب لا يغيب 1

سورة الانعام

إنه منطق الفطرة البديهي الغريب .. لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجدلية ؛ إنما يتطلق مباشرة في سر وجزم . لأن الكينونة البشرية كلها تنطق به في يقين عميق ..
« لا أحب الأكفلين » ..

فالصلة بين الفطرة وإلهها هي صلة الحب ؛ والآصرة هي آصرة القلب . وفطرة إبراهيم
« لا تحب » الأكفلين ، ولا تتخذ منهم إلهاً . إن الإله الذي نجه الفطرة .. لا يغيب .. !
« فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي . فلما أفل قال : لنئن لم يهدي ربي لأكونن من
القوم الضالين » ..

إن التجربة تكرر . وكان إبراهيم لم ير القمر قط ؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه !
فهو اللبلة في نظره جديد :
« قال : هذا ربي » ..

بنوره الذي ينسكب في الرجود ؛ وتفردته في السماء بنوره الحبيب .. ولكنه يغيب ! ..
والرب - كما يعرفه إبراهيم بفطرته وقلبه - لا يغيب !
هنا يحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يحمده في ضيمه وفطرته . ربه
الذي يحبه ، ولكنه بعد لم يحمده في إدراكه ووعيه .. ويحس أنه خال مضيع إن لم يدركه
ربه هدايته . إن لم يد إليه يده ، ويكشف له عن طريقه :
« قال : لنئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين » ..

« فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي . هذا أكبر . فلما أفلت قال : يا قوم إنني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ، وما أنا من
المشركين » ..

إنها التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءاً وحرارة .. الشمس ..
والشمس تطلع كل يوم وتغرب . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد . إنه
اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله يطمئن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرار ثابت بعد
الحيرة المقلقة والجهد الطويل :

« قال : هذا ربي . هذا أكبر » ..

ولكنها كذلك تغيب ..

هنا يتبع الناس ، وتطلق الشراة ، وتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والإله الحق ، ويغمر
النور القلب ويقبض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا يحمده إبراهيم لإلهه .. يحمده

الجزء السابع

في وعيه وإدراكه كما هو في فطرته وضميره .. هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح ..

وهنا يجد إبراهيم إلهه . ولكنه لا يجده في كوكب يلعب ، ولا في قمر يطلع ، ولا في شمس تطع .. ولا يجده فيما تبصر العين ، ولا فيما يحس الحس .. إنه يجده في قلبه وفطرته ، وفي عقله ووعيه ، وفي الوجود كله من حوله .. إنه يجده خالفا لكل ما تراه العين ، ويحس الحس ، وتدرسه العقول .

وعندئذ يجد في نفسه المفصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهة زائفة ؛ ويرأى في حسم لا مولوبة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك - وهم لم يكونوا يعبدون الله البتة ، ولكنهم كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة - وإبراهيم يتجه إلى الله وحده بلا شريك :

« قال : يا قوم إنني بريء مما تشركون . إنني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » ..

فهر الاتجاه إلى فاطر السموات والأرض . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك . وهي السكة الفاصلة ، واليقين الجازم ، والاتجاه الأخير .. فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما يتجلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة التي في الضمير . .

إبراهيم في مواجهة قومه

ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر .. مشهد العقيدة وقد استعلت في النفس ، واستولت على القلب ، بعدما وضحت وضوحها الكامل وانجلي عنها الغبش .. نشهدها وقد ملأت الكيان الإنساني ، فلم يعد ورامها شيء . وقد سكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله .. وهو مشهد يتجلى بكل روعته وبهائه في الفقرة التالية في السياق .

لقد انتهى إبراهيم إلى رؤية الله - سبحانه - في ضميره وعقله وفي الوجود من حوله . وقد اطمأن قلبه واستراح باله . وقد أحس بيد الله تأخذ يده وتلذذ خطاه في الطريق .. والآن يحيم قومه ليعادلوهم فيما انتهى إليه من يقين ؛ وفيما انشرح له صدره من توحيد ؛ وليرخفوه أكتفهم التي تتصكر لما أن تنزل به سوءاً .. وهو يراجهم في يقينه الجازم ؛ وفي إيمانه الراسخ ؛

سورة الانعام

وفي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه :

« وحاجه قومه ، قال : أتخاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً ، وسع ربي كل شيء علماً . أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركم ، ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأني الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ » ..

إن الفطرة حين تتعرف فضل ؛ ثم تتأدى في ضلالتها ، وتوسع الزاوية ويبعد الخط عن نقطة الابتداء ، حتى يصعب عليها أن تثوب .. وهؤلاء قوم إبراهيم — عليه السلام — يعبدون أصناماً وكواكب ونجوماً . فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه الرحلة المائلة التي تمت في نفس إبراهيم . ولم يكن هذا داعياً لهم لجرد التفكير والتدبر . بل جاءوا بمجادلونه ومخاجونه . وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وفي ضلال ميّين .

ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله ، يواجههم مستكراً في طمأنينة ويقين :

« قال : أتخاجوني في الله وقد هدان ؟ » ..

أتجادلونني في الله وقد وجدته بأخذ يدي ، وافتح بصيرتي ، ويهديني إليه ، ويعرفني به .. لقد أخذ يدي وقادني فهو موجود — وهذا هو في نفسي دليل الوجود — لقد رأيته في ضميري وفي وعيي ، كما رأيته في الكون من حولي . فاجادلهم في أمر أنا أبجده في نفسي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل ؟ !
« ولا أخاف ما تشركون به » ..

وكيف يخاف من وجد الله ؟ وماذا يخاف ومن ذا يخاف ؟ وكل قوة — غير قوة الله — هزيلة ، وكل سلطان — غير سلطان الله — لا يخاف ؟ !

ولكن إبراهيم في حق إيمانه ، واستسلام وجدانه ، لا يريد أن يجزم بشيء إلا مرتكناً إلى مشيئة الله الطليقة ، وإلى علم الله الشامل :

« إلا أن يشاء ربي شيئاً . وسع ربي كل شيء علماً » .

فهو يكل إلى مشيئة الله حمايته ورعايته ؛ ويعلم أنه لا يخاف من آلتهم شيئاً ، لأنه يركن إلى حماية الله ورعايته . ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما شاءه الله ، ووسعه علمه الذي يسع كل شيء ..

« وكيف أخاف ما أشركم ، ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟

الجزء السابع

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ .

إنه منطق المؤمن الراجح المدرك لحقائق هذا الوجود . إنه إن كان أحد قمتنا بالخوف فليس هو إبراهيم - وليس هو المؤمن الذي يضع يده في يد الله ويعضي في الطريق - وكيف يخاف آلهة عاجزة - كائنة ما كانت هذه الآلهة ، والتي تبدى أحيانا في صورة جبارين في الأرض بطاشين ، وهم أمام قدرة الله مهزولون مضطربون ! - كيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة ، ولا يخافون هم أنهم أشركوا بالله ما لم يجعل له سلطانا ولا قوة من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي يؤمن به ويكفر بالشركاء ؟ أم الذي يشرك بالله ما لا سلطان له ولا قوة ؟ أي الفريقين أحق بالأمن ، لو كان لهم شيء من العلم والفهم ؟ ! هنا يتنزل الجواب من الملأ الأعلى ؛ ويقضي الله بحكمه في هذه القضية :

« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ؛ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » . .

الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله ، لا يخلطون بهذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاعة ولا اقتباس . هؤلاء لهم الأمن ، وهؤلاء هم المهتدون ..

ولقد كانت هذه الحجة التي ألهمها الله إبراهيم ليدحض بها حجته التي جاورها بها يجادلونه . ولقد كشف لهم عن ومن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآلهة تمثلك أن تسمي إليه .. وواضح أنهم ما كانوا يمجحدون وجود الله ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان في الكون ، ولكنهم كانوا يشركون به هذه الآلهة . فلما واجههم إبراهيم ، بأن من كان يخلص نفسه لله لا يخاف من دونه ، فاما من يشرك بالله فهو أحق بالخافة .. لا واجههم بهذه الحجة التي آتاه الله له وألهمه إياها ، سقطت حجته ، وعلت حجة ، وارتفع إبراهيم على قومه عقيدة وحجة ومنزلة .. هكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفا في هذا بحكمته وعلمه :

« إن ربك حكيم عليم » ..

وقبل أن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة في عصر صحابة رسول الله ﷺ وهذا القرآن يتنزل عليهم غضا ؛ وتشربه نفوسهم ؛ وتعيش به وله ؛ وتعامل به وتعاش ببدولاته وإيماءاته ومقتضياته ، في جد وفي وعي وفي التزام عجيب ، تأخذنا روعته وتبهرا بجديته ؛ وندرك منه كيف كان هذا الرهط الفريد من الناس ، وكيف صنع الله بهذا الرهط ما صنع من الخوارق ، في ربع قرن من الزمان :

روى ابن جرير - بإسناده - عن عبدالله بن ادریس ، قال : « لما نزلت هذه الآية : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » ، شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ وقالوا : أينما لم يظلم

سورة الانعام

نفسه ؟ قال : فقال رسول الله ﷺ ليس كما تظنون . وإنما هو ما قال لقمان لابنه : « لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » ..

وروى كذلك - بإسناده - عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قرأ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » فلما قرأها فزع . فأتى أبي بن كعب . فقال : يا أبا المنذر ، قرأت آية من كتاب الله . من يسلم ؟ فقال : ما هي ؟ . فقرأها عليه . . فأبنا لا يظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك ! أما سمعت الله تعالى ذكره يقول : « إن الشرك لظلم عظيم » ؟ إفا هو : ولم يلبسوا إيمانهم بشرك .

وروى - بإسناده - عن أبي الأشعر العبدى عن أبيه ، أن زيد بن صوحان سأل سلمان ، فقال : يا أبا عبد الله ، آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » ! فقال سلمان : هو الشرك بالله تعالى ذكره . فقال زيد : ما يسرني بها أبي لم أسمحها منك ، وأن لي مثل كل شيء أوسيت أملكه .

فهذه الآثار الثلاثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم بهذا القرآن الكريم . كيف كانت جدية وقعه في نفوسهم . كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ وتقريرات حاسمة للطاعة ، وأحكام نهائية للتفاد . وكيف كانوا يفزعون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاعتهم المحدودة ومستوى التكليف المطلوب . وكيف كانوا يميزعون أن يؤخذوا بأي درجة من درجات التقصير ، والتفاوت بين عملهم وبين مستوى التكليف . حتى يأتينهم من الله ورسوله التيسير .

إنه مشهد كذلك رائع باهر .. مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين .. وكانت ستارا مقدر الله ، ومنفذا لمشيئته في واقع الحياة ..

موكب الإيمان

بعد ذلك يعرض السباق موكب الإيمان الجليل ، بقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل : من نوح إلى إبراهيم إلى خاتم النبيين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يعرض السباق هذا الموكب ممتداً موصولا - وبخاصة منذ إبراهيم وبنه من النبيين - ولا يراعي التسلسل التاريخي في هذا العرض - كما يلاحظ في مواضع أخرى - لأن المقصود هنا هو الموكب بحملته ، لا تسلسله التاريخي :

الجزء السابع

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب - كلّا هدينا - ونوحاً هدينا من قبل - ومن ذريت داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون .. وكذلك نجزي المحسنين .. وذكروا ويحيى وعيسى .. وإلياس كل من الصالحين .. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا .. وكلا فضلنا على العالمين .. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم .. واجتنبناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم .. ذلك هدى الله يدي به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفروا هؤلاء فقد وكلناهم قوماً ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هدى الله ، فبهدهم اقتده ، قل : لا أسألكم عليه أجراً . إن هو إلا ذكرى للعالمين » ..

وفي الآيات ذكر لسبعة عشر نبياً رسولا - غير نوح وإبراهيم - وإشارة إلى آخرين « من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم » .. والتعقيبات على هذا الموكب : « وكذلك نجزي المحسنين » . « وكلا فضلنا على العالمين » .. « واجتنبناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » .. وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاه من الله ، وهديته إلى الطريق المستقيم » .

وذكر هذا الرهط على هذا النحو ، واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة ، كله تمهيد للقريرات التي تليه :

« ذلك هدى الله يدي به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » ..

وهذا تقرير لنبائع الهدى في هذه الأرض . فهدى الله للبشر يشتمل فيها جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن منه ، والذي يجب اتباعه ، في هذا المصدر الواحد ، الذي يقرر الله - سبحانه - أنه هو هدى الله ؛ وأنه هو الذي يدي إليه من يختار من عباده .. ولو أن هؤلاء العباد المهيدين حادوا عن توحيد الله ، وتوحيد المصدر الذي يستمدون منه هداة ، وأشركوا بالله في الاعتقاد أو العبادة أو التلقي ، فإن مصيرهم أن يحبط عنهم علمهم : أي أن تنهب ضياعاً ، ويهلك كما تهلك الدابة التي ترعى نباتاً مسموماً فتنتفخ ثم تموت . . وهذا هو الأصل القوي للعبوط !

« أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفروا هؤلاء فقد وكلناهم قوماً ليسوا بها بكافرين » ..

وهذا هو التقرير الثاني .. فقرر في الأول مصدر الهدى ، وقصره على هدى الله الذي

سورة الانعام

جاءت به الرسل . وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار اليهم ، هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان والنبوة - « والحكم » يعني بمعنى الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان كذلك - وكلا المعنيين محتمل في الآية . فهؤلاء الرسل أنزل الله على بعضهم الكتاب كالنوراة مع موسى ، والزبور مع داود ، والإنجيل مع عيسى . وبعضهم آتاه الله الحكم كداود وسليمان - وكلهم أوتي السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو حكم الله ، وأن الدين الذي جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى الأمور . فما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا ، وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين الناس بالقط ، كما جاء في الآيات الأخرى . وكلهم أوتي الحكمة وأوتي النبوة . . وأولئك هم الذين وكلهم الله بدينه ، يحملونه إلى الناس ، ويقومون عليه ، ويؤمنون به ويحفظونه . . فإذا كفر بالكتاب والحكم والنبوة مشركو العرب : « هؤلاء » فإن دين الله غني عنهم ؛ وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون بهم هم حسب هذا الدين ! .. إنها حقيقة قديمة امتدت شجرتها ، وموكب موصول تماسكت حلقاته ؛ ودعوة واحدة حملها رسول بعد رسول ؛ وآمن بها ويؤمن من يقسم الله له الهداية بما يعلمه من استحقاقه للهداية ! .. وهو تقرير يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن ، وفي قلوب العصابة المسلمة - أيًا كان عددها - إن هذه العصابة ليست وحدها . ليست مقطوعة من شجرة ! إنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، وحلقة في موكب جليل موصول ، موصولة أسبابه بالله وهدهد . . إن المؤمن الفرد ، في أي أرض وفي أي جبل ، قوي قوي ، وكبير كبير ، إنه من تلك الشجرة المثينة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشرية وفي أعماق التاريخ الإنساني ، وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله وهدهد منذ أقدم العصور .

« أولئك الذين هدام الله فبهدام اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجراً . إن هو إلا ذكرى للعالمين » ..

وهو التقرير الثالث .. فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان ؛ هم الذين هدام الله . وهدام الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله ﷺ ومن آمن به . فهذا الهدى وحده هو الذي يسير عليه . وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه ، وهذا الهدى وحده هو الذي يدعو إليه ويشير به .. قائلًا لمن يدعوهم :

« لا أسألكم عليه أجراً » .. « إن هو إلا ذكرى للعالمين » .. للعالمين .. لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد .. إنه هدى الله لتذكير البشرية كافة . ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه . وإنما أجره على الله !

الجزء السابع

ثم يضي السياق يندد بتكري النبوات والرسالات ، ويصمم بأنهم لا يقدرُونَ الله قدره ، ولا يعرفُونَ حكمة الله ورحمته وعدله . ويقرر أن الرسالة الأخيرة إنما تجري على سنة الرسالات قبلها ؛ وأن الكتاب الأخير مصدق لما بين يديه من الكتب .. مما يتفق مع ظل الموكب الذي سبق عرضه ويتناسق :

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس - تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا - وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم ؟ قل : الله . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ، ولتنذر أم القرى ومن حولها ، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون » ..

لقد كان المشركون في معرض العناد واللجاج يقولون : إن الله لم يرسل رسولا من البشر ، ولم ينزل كتابا يوحى به إلى بشر - بينما كان إلى جوارهم في الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛ ولم يكونوا ينكرون عليهم أنهم أهل كتاب ، ولا أن الله أنزل التوراة على موسى - عليه السلام - إنما هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة العناد واللجاج ، ليكنبروا برسالة محمد ﷺ لذلك يواجههم القرآن الكريم بالتدديد بقولهم : ما أنزل الله على بشر من شيء ؛ كما يواجههم بالكتاب الذي جاء به موسى من قبل :

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » ..

وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم ، يقوله أمثالهم في كل زمان ؛ ومنهم الذين يقولونه الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنها تطورت وتوقت بتطور البشر وترقيهم .. لا يفرقون في هذا بين دوافع هي من تصورات البشر أنفسهم ، كالوثنيات كلها قديما وحديثا ، وترتقي وتسطط بارتقاء أصحابها وانحطاطهم ، ولكنها تظل خارج دين الله كله . وبين دوافع جاء بها الرسل من عند الله ، وهي ثابتة على أصولها الأولى ؛ جاء بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعنت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتعريف فيها ، فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد ، بذات الدين الواحد الموصول .

وهذا القول يقوله - قديما أو حديثا - من لا يقدر الله حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرم الله وفضله ، ورحمته وعدله .. لأنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولا ولو شاء لأنزل ملائكة ؛ كما كان الغرب يقولون . أو يقولون : إن خالق هذا الكون المائل لا يمكن أن يعنى بالإنسان « الضئيل » في هذه النزة الفلكية التي اسمها الأرض ؛ بحيث يرسل له الرسل ؛

سورة الانعام

وينزل على الرسل الكتب لهذا الخلق الصغير في هذا الكوكب الصغير ! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة في القدم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من وحي ولا من رسل .. إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين ! كما يقول الماديون الملحدون !!!

وكله جهل بقدر الله - سبحانه - فإله الكريم العظيم العادل الرحيم ، العليم الحكيم . . . لا يدع هذا الكائن الإنساني وحده ، وهو خلقه ، وهو يعلم سره وجهه ، وطاقاته وقواه ، ونقصه وضعفه ، وحاجته إلى الموازن القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره ، وأقواله وأعماله ، وأوضاعه ونظامه ، ليرى إن كانت صواباً وصالحاً ، أو كانت خطأ وفساداً .. ويعلم - سبحانه - أن العقل الذي أعطاه له ، يتعرض لضغوط كثيرة من شهواته وتزوته ومطامعه ورغباته ، فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من الله ، وليس موكلاً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً ، ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا مجال العقيدة التي تأتي له من الله ؛ فتشبه له تصوراً سلباً للوجود والحياة .. ومن ثم لا يكله الله إلى هذا العقل وحده ، ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية برهها الحق ، وشوق إليه ، وليأذ به في الشوائب .. فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية ، وبسبب الإغواء والاستهواء الذي يقوم به شياطين الجن والإنس ، بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير .. إنما يكل الله الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكنبه ، ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفاتها ، وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتها ، وليجلب عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها .. وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله ، ورحمته وعدله ، وحكمته وعلمه .. فما كان لخلق البشر ، ثم يتركهم سدى .. ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث فيهم رسولاً : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١) .. فتقدير الله حق قدره يقتضي الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلاً يستنقذون فطرتهم من الركام ، ويساعدون عقولهم على الخلاص من الضغوط ، والانطلاق للنظر الخالص والتدبر العميق ، وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله ، وأنزل على بعضهم كتباً تبقى بعدهم في

(١) يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. في سورة النساء . الجزء السادس من الظلال ص ٢٥ - ٣٥ وقص « تجببط واضطراب » في كتاب : « الاسلام ومشكلات الحضارة » .

الجزء السابع

قومهم إلى حين - ككتب موسى وداود وعيسى - أو تبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن .

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة ، وكان أهل الكتاب معروفين هناك ، فقد أمر الله رسوله أن يراجع المشركين المتكبرين لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة :

« قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس - نجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً - وعلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم » ..
وقد عرضنا في تقديم السورة للقول بأن هذه الآية مدنية ، وأن المخاطبين بها هم اليهود . ثم ذكرنا هناك ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى « نجعلونه قراطيس بيدونها ويخفون كثيراً » .. وأن المخاطبين بها هم المشركون ، وهذا خبر عن اليهود بما كان واقعاً منهم من جعل التوراة في صحائف يتلاعبون بها ، فيبدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل والخداع ، والتلاعب بالأحكام والفرائض ؛ ويخفون ما لا يتفق مع هذه الحيلة من صحائف التوراة ؛ بما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به في هذا القرآن من فعل اليهود .. فهذا خبر عن اليهود معترض في سياق الآية لا خطاباً لهم .. والآية على هذا مكية لا مدنية .. ونحن نختار ما اختاره ابن جرير .

فقل لهم يا محمد : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ، بما يجعله اليهود صحائف يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء لبائهم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله عليهم بما يقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون ؛ فكانت حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا ينكروا أصله بإنكار أن الله نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه .

ولم يترك لهم أن يحميوا على ذلك السؤال . إنما أمر رسول الله ﷺ أن يحسم القول معهم في هذا الشأن ؛ وألا يجعله مجالاً للجدل لا ينتهز إلا البعاج :

« قل : الله . ثم خذهم في خوضهم يلعبون » ..

قل : الله أنزله .. ثم لا تحفل جدالهم ولجاجهم ومراهم ، ودعمهم يخوضون لاهين لاهين .. وفي هذا من التهديد ، قدر ما فيه من الاستهانة ، قدر ما فيه من الحق والجد ؛ فحين يبلغ العتب أن يقول الناس مثل ذلك الكلام ، يحسن احترام القول وحسم الجدل وتوفير الكلام ؛ وبعضه السياق يحكي شيئاً عن الكتاب الجديد ، الذي ينكر الجاحدون أنه يكون الله

سورة الانعام

نزله . فإذا هو حلقة مسبقة جاءت قبلها حلقات . فليس بدعا من الكتب التي ينزلها الله على من يشاء من رسله الكرام :

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ، ولتنفروا أم القرى ومن حولها . والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون » ..

لأنها سنة من سنن الله أن يرسل الرسل ، وأن ينزل الله عليهم الكتب . وهذا الكتاب الجديد ، الذي ينكرون تنزيله ، هو كتاب مبارك . . . وصدق الله . . . فإنه والله لمبارك . . . مبارك بكل معاني البركة . . . إنه مبارك في أصله . باركه الله وهو ينزله من عنده ، ومبارك في عمله الذي علم الله أنه له أهل . . . قلب محمد الطاهر الكريم الكبير . . . ومبارك في حجمه . . . محتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوي من المدلولات والإيماءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه مالا تحسبه عشرات من هذه الكتب الضخام ، في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه ! وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر ؛ وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات ، يدرك أكثر مما يدرك الذين لا يزالون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير ، أن هذا النسق القرآني مبارك من هذه الناحية . وأن هنالك استعالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز . . . ولا في أضعاف أضعافه . عن كل ما يحمله التعبير القرآني من مدلولات ومفاهيم وموجبات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً متفرداً لا نظيره في كلام البشر . . . ولأنه لمبارك في أثره . وهو يخاطب الفطرة والكيونة البشرية بمحملتها خطاباً مباشراً عجيماً لطيف المدخل ؛ ويراجعها من كل منفذ وكل درب وكل ركن ؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل . ذلك أن به من الله سلطاناً . وليس في قول القائلين من سلطان !

ولا نلغك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب . . . وما نحن ببالغين لو مضينا شيئاً أكثر من شهادة الله له بأنه « مبارك » ففيها فصل الخطاب !

« مصدق الذي بين يديه » ..

فبو يصدق ما بين يديه من الكتب التي نزلت من عند الله . في صورتها التي لم تحرف لا فيما سحرفته الجاهل ومقات : لأنه من عند الله . هو يصدقها لأنها جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة . أما الشرائع فقد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً ، في حدود العقيدة الكبرى في الله .

الجزء السابع

والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد الله ، أو جاء بالعقيدة الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول ؛ أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء .. وهم يقصدون النشاء على الإسلام .. هؤلاء لا يقرأون القرآن ! ولو قرأوه لسمعوا الله تعالى يقرر أن جميع رسله - صلوات الله عليهم وسلامه - جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صورته .. وأنهم جميعاً أخبروا الناس بحقيقة الرسول وبشريته ، وأنه لا يملك لهم ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا يعلم غيباً ، ولا يسطر أو يقبض رزقاً .. وأنهم جميعاً أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء .. وأن سائر حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء بها كل رسول .. وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله .. إنما تلك الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوروبية ، التي تزعم أن أصول العقيدة - بما فيها العقائد السبائية - قد تطورت وترقت ، بتطور الأقوام وترقيتها أو ما يمكن أن يدافع عن الإسلام بدم أصوله التي يقرها القرآن ! فليحذر الكتاب والقارئون هذا الزلق الخطير !!!

فأما حكمة إزال هذا الكتاب ، فلكي ينذر به الرسول ﷺ أهل مكة - أم القرى - وما حولها :

« ولتنذر أم القرى ومن حولها » ..

وسميت مكة أم القرى ، لأنها تضم بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك ؛ وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعاً ؛ ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ؛ ولم تكن دعوة عامة من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة ، ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الدعوة !

وليس المقصود ، كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين ، أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حولها . فهم يقطعون هذه الآية من القرآن كله ، ليزعموا أن محمداً ﷺ ما كان يقصد في أول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها . وأنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان خياله يطمع في أول الأمر إلى أوسع منه في فتوح الجزيرة كلها ، ثم هم أن يتخطاها .. لمصادفات لم يكن في أول الأمر على علم بها ! وذلك بعد هجرته إلى المدينة ، وقيام دولته بها ! .. وكنبوا .. ففي القرآن المبكي ، وفي أوائل الدعوة ، قال الله سبحانه لرَسُولِهِ ﷺ « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . . . (الأنبياء : ١٠٧) .. « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » . . . (سبأ : ٢٨) ولعل الدعوة يومذاك كانت

سورة الانعام

محصورة في شباب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء !

« والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون .. »

فالذين يؤمنون بأن هناك آخرة وحسابا جزاء ، يؤمنون بأن الله لا بد مرسل للناس رسولا يوحى اليه ؛ ولا يجدون في نفوسهم مشقة في التصديق به ؛ بل إنهم ليجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق . كما أنهم لإيمانهم بالآخرة وبهذا الكتاب يحافظون على صلاتهم ، ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله ؛ وليقوموا بطاعته بمثلة في الصلاة .. فهي طيبة نفس .. متى صدقت بالآخرة واستيقنتها ، صدقت بهذا الكتاب وتزيله ، وحرصت على الصلة بالله وطاعته .. وملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق في الواقع هذا الكلام الصادق بذاته .

مشهد شاخص وعيب

ويختم هذه الجولة المتلاحقة الأسواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب وعيب .. مشهد الظالمين .. (أي المشركين) الذين يفترون على الله الكذب ، أو يدعون أنهم أوحى اليهم ادعاء لا حقيقة له . أو يزعمون أنهم مستطيعون أن يأتيوا بشئ هذا القرآن .. مشهد هؤلاء الظالمين — الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلم — وهم في فترات الموت ، والملائكة باسطو أيديهم اليهم بالعذاب ، ويطلبون أرواحهم ، والتأنيب يحبه وجوههم ، وقد تركوا كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم .

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، أو قال : أوحى إليّ ولم يوح اليه شيء ، ومن قال : سأزل مثل ما أنزل الله ؟ ولو ترى إذ الظالمون في فترات الموت ، والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم . اليوم نجزون عذاب الهون ، بما كنتم تقولون على الله غير الحق ، وكنتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ، وتركنتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون .. »

وقد ورد عن قتادة وابن عباس — رضي الله عنهما — أن الآية نزلت في مسيلة الكذاب وسجاح بنت الحارث زوجة والأسود العنسي ؛ وهم الذين تنبأوا في حياة الرسول ﷺ وادعوا أن الله أوحى اليهم . أما الذي قال سأزل مثلما أنزل الله — أو قال أوحى إلي كذا — ففي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله بن مسعود بن أبي سرح ، وكان أسلم وكتب الوحي لرسول

الجزء السابع

الله ﷻ وأنه لما نزلت الآية التي في « المؤمنين » : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » دعاه النبي ﷺ فأملأها عليه . فلما انتهى إلى قوله : « ثم أنشأناه خلقاً آخر » عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال : « تبارك الله أحسن الخالقين » . فقال رسول الله ﷺ : « هكذا أنزل علي » . فشك عبد الله حينئذ وقال : لئن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلي كما أوحى إليه ، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ! فارتد عن الإسلام ، ولحق بالمركبين . فذلك قوله : « ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » .. (رواه الكلبي عن ابن عباس) ..

والشاهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين (أي المركبين) مشهد مفزع مربع مكروب مرهوب . الظالمون في غمرات الموت وسكراته - وللفظ غمرات يلقي ظله المكروب - والملائكة يسطون اليهم أيديهم بالعذاب ، وهم يطلبون أرواحهم للخروج ! وهم يتابعونهم بالتائب :

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ، وكنتم عن آياته تستكبرون » . . . وجزاء الاستكبار العذاب الممين ، وجزاء الكذب على الله هذا التائب الفاضح .. وكله مما يضيء على المشهد ظلالاً مكروية ، تأخذ بالحقاق من الهول والكآبة والضيء ! ثم في النهاية ، ذلك التوبيخ والتائب من الله تعالى ، الذي كتبوا عليه ، وهام أولاء بين يديه ، يواجههم في موقف الكربة والضيء :

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » !
فما معكم إلا ذواتكم مجردة ؛ ومفردة كذلك . تقولون ربكم أفراداً لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفراداً ، ينزل أحدكم من بطن أمه فرداً عريان مجرد غلبان !
ولقد ند عنكم كل شيء ، وتفرق عنكم كل أحد ، وما عدتم تقدرون على شيء مما ملككم الله إياه :

« وتركم ما خلقناكم وراء ظهوركم » ..
تركم كل شيء من مال وزينة ، وأولاد ومتاع ، وجاءه سلطان .. كله هناك منعوك وراءكم ، ليس معكم شيء منه ، ولا تقدرون منه على قليل أو كثير !
« وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » ..

هؤلاء الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم في الشدائد ، وكنتم تشركونهم في حياتكم وأموالكم ، وتقولون : إنهم سيكونون عند الله شفعاءكم (كالذين كانوا يقولون :

سورة الانعام

« ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ! » (سواء كانوا ناساً من البشر ، كهنا أو ذوي سلطان ؛ أو كانوا تماثيل من الحجر ، أو أوثاناً ، أو جنّاً أو ملائكة ، أو كواكب أو غيرها مما يرمزون به إلى الآلهة الزائفة ، ويجعلون له شركاء في حياتهم وأموالهم وأولادهم كما سيجىء في السورة :

فأين ؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء ؟

« لقد تقطع بينكم » . . .

تقطع كل شيء . كل ما كان موصولاً . كل سبب وكل جيل !

« وضل عنكم ما كنتم ترهون » . . .

وغاب عنكم كل ما كنتم تدعونه من شئ الدعوى . ومنها أولئك الشركاء ، وما لهم من شفاعاة عند الله أو تأثير في عالم الأسباب !

لأنه المشهد الذي يزل القلب البشري هزاً عنيفاً . وهو يشخص ويتحرك ؛ ويلقي ظلاله على النفس ، ويسكب إجماعاته في القلب ، ظلاله الرعية المكروبة ، وإجماعاته العنيفة المرهوبة . .
لأنه القرآن .. إنه القرآن ..

« إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغُبِّ وَالنَّوَى ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ . ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟ ^(١٥) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا . ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ^(١٦) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ^(١٧) وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ . قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ^(١٨) وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ، وَمِنَ النَّخْلِ

مِنْ ظُلُمَاتٍ قَنُوتٌ ذَاتِيَّةٌ وَجَنَاتٍ مِنْ أَغْنَابٍ ، وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَامُ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُنْتَابِهٍ . انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ، (١٩) .

« وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ — وَخَلَقْنَاهُمْ — وَخَرُّوا لَهُ بَيْنَ
وَبَيْنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ » (١٠٠) « بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ . أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ، وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (١٠١) « ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ ، لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاعْبُدُوهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ » (١٠٢) « لَا
تَذْكُرُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » ، (١٠٣) .
« قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِيَ
فَعَلَيْهَا ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ » ، (١٠٤) .

« وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ، وَلِيَقُولُوا : دَرَسْتَ ، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ » ، (١٠٥) .

« لَا تَتَّبِعْ مَا هَوَىٰ إِنْ كَانَ مِنْ رَّبِّكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَعْرِضْ عَنِ
الشُّرَكِيَّينَ » (١٠٦) « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ، وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ » (١٠٧) « وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ . كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ، (١٠٨) .
« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ : لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا . قُلْ :

سورة الانعام

إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ . وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩)
وَنَقَلَبْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَنَذَرُهُمْ فِي
خُلْفَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . — نهاية الجزء السابع — (١١٠) .
« وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى ، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ
كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ » (١١١) .

كتاب الكون المفتوح

نحن في حاجة إلى أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف بها ..
في حاجة لأن نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة في الجرى التدفق ؛ وعن الروعة
الباهرة ، التي يصل اليها التعبير والصور والإيقاع من سياقها :
« وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة .. إنها في كل لحظة منها ، وفي كل
موقف ، وفي كل مشهد ، تمثل « الروعة الباهرة » .. الروعة التي تبدء النفس ، وتشده الحس ،
وتبهر النفس أيضاً ، وهو بالأحق مشاهدتها وإيقاعها وموجياتها مبهوراً !
... وهي تشبه في سياقها المتدافع هذه المشاهد والمواقف والموجات والإيقاعات والصور
والظلال ، مجرى النهر المتدافع بالأبواب المتلاحقة . لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها ، حتى تجد
الموجة التالية ملاحقة لها ، ومتشابكة معها ، في الجرى المتصل التدفق .
« وهي في كل منجزة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة ، تبلغ حد الروعة
الباهرة التي وصفنا .. مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد .. وتأخذ على النفس أقطارها
بالروعة الباهرة ، وبالحيوية الدافقة ، وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقي ، وبالجمع
والاحتشاد ، ومواجهة النفس من كل حروب ومن كل ناقات » .
... الخ ... الخ (١) .

(١) ص ٩٤ ، ٩٦٠ في هذا الجزء .

الجزء السابع

إن هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس ، على أنها وأوفاعا . . . إن القارئ المحسن كأنما للمشاهد تبثق انبثاقاً هي ومدلولاتها في التاع وللا . وهي تدافع في انبثاقها أمام الحس ، كما تدافع إيقاعات التعبير اللفظي عنها لتتأسق معها . والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات التي يعبران عنها ، ويدفان إليها !

إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاق لأمعة رائعة تجيء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب والعقل في جاء أخاذ . .

والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاق كذلك ! وإيقاع العبارة يتأسق في بقاء مع المشهد ومع المدلول . يتأسق معه في قوة الانبثاق ، وفي شدة اللألاء .

وتدقق المدلولات والمشاهد والعبارات في موجات متلاحقة ، يتابعها الحس في بحر ! وما يكاد يصل مع الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة . . كالذي حاولنا أن نصف به السورة في مطالعها من قبل !

وصفحة الوجود بمحملتها مفتوحة . والمشاهد تتوالى - وكدت أقول : تترايب من هنا ومن هناك في الصفحة الفسحة الأرجاء . .

والجمال هو السمة البارزة هنا . . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . المشاهد منتقاة وملقطه من الزاوية الجمالية . والعبارات كذلك في بنائها اللفظي الإيقاعي ، وفي دلالتها . والمدلولات أيضاً - على كل ما ترعر به الحقيقة الأصبة في هذه العقيدة - تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الجمالية . . فتبدو الحقيقة ذاتها وكأنما تتلألأ في بقاء !

وبما يوحى بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى قلمي الجمال في أزدهار الحياة وازدهائها : « انظروا إلى ثمرة إذا اثمر وينعه » . . فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر . . للنظر والتلوي والاستمتاع الواعي ^(١) .

ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذوقه التي تروع وتبهز في ختام الاستعراض الكوني الحمي ، حين يصل إلى ما وراء هذا الكون الجميل الهيبج الرائع . . إلى بديع السهوات والأرض الذي أودع الوجود كل هذه البدائع . . فيتحدث عنه - سبحانه - حديثاً لا تقبل روعته إلا العبارة القرآنية بذاتها : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير »

(١) يراجع بطرس فضل « الجمال في التصور الإسلامي » وقص : « مشاهد الطبيعة في القرآن » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » محمد قطب .

سورة الانعام

وبعد ، فتحن - في هذا الدرس - أمام كتاب الكون المفتوح ، الذي ير به الغافلون في كل لحظة . فلا يتفكرون أمام خوارقه وآياته ، وير به المطموسون فلا تفتح عيونهم على عجائبه وبدائعه .. وها هو ذا النسق القرآني العجيب يرتد بنا هذا الوجود ، كلفنا نبط اليه اللحظة ؛ فيفتنا أمام معاله العجيبة ، ويفتح أعيننا على مشاهد الباهرة ، ويثير تطلعتنا إلى بدائعه التي ير عليها الغافلون غافلين !

ها هو ذا يقفنا أمام الحارقة المعجزة التي تقع في كل لحظة من الليل والنهار .. خارقة انبثاق الحياة النابضة من هذا الموت الهامد .. لا ندري كيف انبثقت ، ولا ندري من أين جاءت - إلا أنها جاءت من عند الله وانبثقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك كتبها به ابتداعها !

وها هو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة .. الدورة الهائلة الدائبة الدقيقة .. وهي خارقة لا يعدلها شيء بما يطلبه الناس من الخوارق .. وهي تم في كل يوم وليلة . بل تم في كل ثانية ولحظة ..

وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكاثرها بتلك الطريقة .

وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات .. وأمام مشاهد الأمطار الهائلة ، والزروع النامية ، والنار البانعة . وهي حشد من الحيات والمشاهد ، ومجال للتأمل والريادة . لونهاها بالحن التفرغ والقلب المتفتح .

وها هو ذا الوجود كله ، جديداً كأنما نراه أول مرة . حياً يعاطفنا ونعاطفه ، متحركاً تدب الحركة في أوصاله ، عجيماً يشده الحواس والمشاعر . فاطفاً بذاته عن خالقه . دالاً بآياته على قدره وقدرته ..

وعندئذ يبدو الشرك بالله - والسياق يواجه الشرك والمشركين بهذا الاستعراض - غريباً غريباً على فطرة هذا الوجود وطبيعته . وثأنها ثأنها في ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل الهدى ويتأمل . وتسقط حجة الشرك والمشركين ، في مواجهة هذا الإيمان الغامر في مجالي الوجود العجيب ..

والمنهج القرآني - في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية ؛ وفي بيانه لموقف العبودية منها ؛ يجعل حقيقة الخلق والإنشاء للكون ، وحقيقة الخلق والإنشاء للحياة ، وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي يسره لها الله في ملكه ، وحقيقة السلطان الذي يخلق ويرزق ويتصرف في

الجزء السابع

عالم الأسباب بلا شريك .. يجعل من هذه الحقائق مؤثراً موحياً ، وبرهاناً قوياً على ضرورة ما يدعو اليه البشر : من العبودية لله وحده ، وإخلاص الاعتقاد والعبادة والطاعة والخضوع له وحده . وكذلك يبيح في السياق - بعد استعراض صفحة الوجود ؛ وانكشاف حقيقة الخلق والإنشاء والرزق والكفالة والسلطان - الدعوة إلى عبادة الله وحده ، أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية وخصائصها ، في حياة العباد كلها ؛ وجعل الحاكمية والتعاكم إليه وحده في شؤون الحياة كافة ، واستنكار ادعاء الألوهية أو إحدى خصائصها . وكذلك نجد في هذا الدرس قوله تعالى : « ذلكم الله ربكم ، لا إله إلا هو ، خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل » .. نموذجاً للنهج القرآني في ربط العبادة الخالصة ، بإفراد الألوهية لله وحده ، مع تقرير أنه - سبحانه - « خالق كل شيء » .. « وهو على كل شيء وكيل » ..

وفي نهاية الدرس - وبعد عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله - يكشف عن تفاهة طلب الحوارق ، كما يكشف عن طيعة المكذبن المعاندة التي لا تتغلب عن الإيمان لتقص في الآيات والدلائل ؛ ولكن لطبع فيها مطموس ! وإلا فهذه الآيات ترحم الوجود .

معجزة الحياة

« إن الله فائق الحب والنوى ، يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، ذلكم الله فأنى تؤفكون ؟ » ..

إنها المعجزة التي لا يدري سرها أحد ؛ فضلاً على أن يملك صنعها أحد !^(١) معجزة الحياة نشأة وحركة .. وفي كل لحظة تخلق الحبة الساكنة عن نبتة نامية ، وتتفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة . والحياة الكامنة في الحبة والنواة ، النامية في النبتة والشجرة ، سر مكتون ، لا يعلم حقيقته إلا الله ؛ ولا يعلم مصدره إلا الله .. وتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر الحياة وأشكالها ، وبعد كل ما درست من خصائصها وأطوارها .. تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول ، تدرك الوظيفة والمظهر ، وتجهل المصدر والجوهر ، والحياة ماضية في طريقها . والمعجزة تقع في كل لحظة !

(١) يطنطن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد التي لم يكن يمكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن حي .. والفرق بين المادة المضموية والمادة الحية كبير .. كما أن هذه المادة المحضرة إنما صنعت من مواد مخلوقة ولم يخلقها البشر ، ولا يستطيعون !

سورة الانعام

ومنذ البدء أخرج الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون - أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن هناك حياة . . ثم كانت الحياة . . أخرجها الله من الموت . . كيف ؟ لا ندرى ! وهي منذ ذلك الحين تخرج من الميت ؛ فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة - عن طريق الأحياء - إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان الأجسام الحية ؛ وتحول - وأصلها ذرات ميتة - إلى خلايا حية . . والعكس كذلك . . ففي كل لحظة تتحول خلايا حية إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة !

« يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي » . .

ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك . . لا يقدر إلا الله أن ينشئ الحياة منذ البدء من الموت . ولا يقدر إلا الله أن يمجّز الكائن الحي بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية . ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية مرة أخرى إلى ذرات ميتة . . في دورة لم يعلم أحد يقينا بعد متى بدأت ، ولا كيف تتم . . وإن هي إلا فروض ونظريات واحتمالات !!

لقد عجزت كل محاولة لتفسير ظاهرة الحياة ، على غير أساس أنها من خلق الله . ومنذ أن شرد الناس من الكنيسة في أوروبا . . « كأنهم حمر مستفرة فرت من قسورة ! » . . وهم يحاولون تفسير نشأة الكون وتفسير نشأة الحياة ، بدون التجاء إلى الاعتراف بوجود الله . ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعاً . . ولم تبق منها في القرن العشرين إلا بمحاكات تدل على العناد ، ولا تدل على الإخلاص !

وأقوال بعض « علمائهم » الذين عجّزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف بالله ، تصور حقيقة موقف « علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يزالون عندنا يقتاتون على فتات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من موائد الأوربيين عازفين عن هذا الدين ، لأنه ثبت « الغيب » وهم « علميون ! » لا « غيبون » . .

ونختار لهم هؤلاء العلماء من « أمريكا » . .

يقول « فرانك ألن » . (ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنيل وأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة ماينتوبيا بكندا) في مقال : نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد ؟ من كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » . . ترجمة الدكتور : الدكتور عبد المجيد سرحان .

« . . فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق ، فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة . فما هي تلك المصادفة إذن ؟ حتى تتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة ؟

« إن نظريات المصادفة والاجتهال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على

الجزء السابع

نطاق واسع حيث انعدم الحكم الصحيح المطلق . وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب - مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم - ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدماً كبيراً حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بمحدوث بعض الظواهر ، التي نقول : إنها تحدث بالمصادفة ، والتي لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى (مثل قذف الزهر في لعبة النرد) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة ^(١) ، وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة ، وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان .. ولنتنظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة :

« إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي الكربون ، والأدروجين ، والنتروجين ، والأكسجين ، والكبريت . . . ويبلغ عدد الذرات في الجزء الواحد ٥٠٠٠٠ ذرة . ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة ٩٢ عنصراً ، موزعة كلها توزيعاً عشوائياً ^(٢) ، فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئاً من جزيئات البروتين ، يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن نخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلف هذا الجزيء ؛ ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزء الواحد .

و قد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز بوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعاً ، فوجد أن الفرصة لا تتبا عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد ، إلا بنسبة ١ إلى ١٠^{١٦٠} ، أي بنسبة ١ إلى رقم عشرة مضروباً في نفسه ١٦٠ مرة . وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات .. وينبغي أن تكون كمية المادة التي نلزم خلطها هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بلايين المرات ^(٣) ..

(١) نحن بتصورنا الإسلامي لا نعرف ان هناك « مصادفة » واحدة في هذا الوجود . وانما هو قدر الله يخلق به كل شيء ؛ « اننا كل شيء خلقناه بقدر » وهناك سنن مطردة للوجود هي التوابع . وفي كل مرة تنفذ فيها السنة فاتها تتفقد بقدر - بدون جبرية آلية ، وكذلك يقع ان يجري قدر الله بالحرارة لتلك التوابع - في ظروف معينة لحكمة خاصة - فالقانون العام والحرارة كلاهما ير بقدر خاص في كل مرة يجري فيها .. ونحن حين نقطف من حديث « العلماء » فإن هذا لا يعني الموافقة على كل ما يقولونه .

(٢) وهذه - كذلك - واحدة من خبط « العلماء » فليس هنالك توزيع عشوائي .. انما هنالك توزيع مرسوم بقدر معلوم !

سورة الانعام

ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها - عن طريق المصادفة - بلايين لا تحصى من السنوات ، قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مـضروبة في نفسها ٢٤٣ مرة من السنين (١٠^{٢٤٣} سنة) .

« إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات ؟ إنها إذا تألفت بطريقة أخرى ، غير التي تتألف بها ، تصير غير صالحة للحياة . بل تصير في بعض الأحيان سموماً . وقد حسب العالم الإنجليزي : ج.ب. سيثر J.B.Seather الطرق التي يمكن أن تتألف بها الذرات في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات ، فوجد أن عددها يبلغ الملايين (١٠^{٢٨}) . وعلى ذلك فإنه من المحال عقلاً أن تتألف كل هذه المصادفات لكي تنبي جزيئاً بروتينياً واحداً .

« ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيميائية عديمة الحياة ، ولا تدب فيها الحياة إلا عند ما يحل فيها ذلك السر العجيب ، الذي لا ندري من كنهه شيئاً ؛ إنه العقل اللاتنائي ^(١) . وهو الله وحده ، الذي استطاع أن يدرك ^(٢) ببالغ حكمته ، أن مثل هذا الجزيء البروتيني يصلح لأن يكون مستقراً للحياة ، فبناه وصوره ، وأغدق عليه سر الحياة .. »
ويقول إيرفينج وليم (دكتوراه من جامعة إيوبي وأخصائي في وراثة النباتات واستاذ العلوم الطبيعية بجامعة ميتشجان) في مقال : « المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه :
« إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها والتي لا يحصها عد ، وهي التي تتكون منها جميع المواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا - بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة . ولا شك أن النظرية التي تدعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات والمهاجرين . . نقول : إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم . فهي لا تقوم على أساس المنطق والإقناع ^(٣) . »

(١) هذا التعبير « العقل اللاتنائي » راسب من دراسب للفلسفة . يستخدمه الرجل لأنه من وراسب ثقافته ! والسلم لا يمر عن الله - سبحانه - إلا بما سمى به نفسه من اسائه الحسنى .
(٢) وهذه كذلك !

(٣) وقد أشار في مقاله من قبل الى قول «برتراند رسل» بنشأة الحياة مصادفة وزوالها كذلك يجبرية لية .

الجزء السابع

ويقول : « البوت ما كومب ونشتر » (متخصص في علم الأحياء . دكتوراه من جامعة تكساس . أستاذ علم الأحياء بجامعة بابلور ...) في مقال : « العلوم تدعم لإيماني بالله » من الكتاب نفسه :

« ... وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء . وهو من الماديين العلمية الفسيحة التي تهتم بدراسة الحياة . وليس بين مخلوقات الله أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون .

« انظر إلى نبات برسيم ضئيل . وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع أن تجد له نظيراً في روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة ؟ إنه آلة حية تقدم بصورة دائبة لا تنقطع آباء الليل وأطراف النهار ، بالآلاف من التفاعلات الكيميائية والطبيعية ؛ ويتم كل ذلك تحت سيطرة البوتوبلازم - وهو المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية .

« فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها ، ولكنه خلق الحياة ، وجعلها قادرة على صيانة نفسها ، وعلى الاستمرار من جبل إلى جبل ، مع الاحتفاظ بكل الخواص والميزات التي تعيننا على التمييز بين نبات وآخر .. إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء ، وأكثرها إظهاراً لقدرة الله .. إن الحلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد ، تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق ، وكل شعيرة ، وكل فرع على ساق ، وكل جنر أو ورقة ، يتم تكوينها تحت إشراف مهندسين قد بلغوا من دقة الحجم مبلغاً كبيراً ، فاستطاعوا العيش داخل الحلية التي ينشأ منها النبات .. تلك الفئة من المهندسين هي فئة الكروموسومات (ناقلا الوراثية ^(١)) .

وفي هذا القدر كفاية لنعود إلى الجمل المشرق في سياق القرآن :

« ذلكم الله ربكم » . .

مبدع هذه المعجزة المتكررة المفيدة السر .. هو الله .. وهو ربكم الذي يستحق أن تدينوا له وحده . . بالعبودية والخضوع والاتباع ^(٢) .

(١) ياذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . ويعتقد الله الذي تتم به كل حركة في الوجود كله ..

(٢) «راجع كلمة « الرب » في كتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن » للسيد أبي الأمل المومدي ، مدير الجامعة الإسلامية بباكستان .

سورة الانعام

« فإني توفىكون » ..

كيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون !
إن معجزة انبثاق الحياة من الموت يجيء ذكرها كثيراً في القرآن الكريم - كما يجيء ذكر خلق الكون ابتداء - في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية ، وآثارها الدالة على وحدة الخالق ، لينتهي منها إلى ضرورة وحدة المعبود ، الذي يدين له العباد ؛ بالاعتقاد في ألوهيته. ووحده ، والطاعة لربوبيته وحده ، والتقدم إليه بالشعائر التعبدية ، والتلقي منه وحده في منبج الحياة كله ، والدينونة لشريعته كذلك وحدها ..

وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية !
إن هذا الدين أكثر جدية من أن يتفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية . إنما يهدف إلى تقويم تصور البشر - بإعطائهم العقيدة الصحيحة - لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة .

وذلك لا يكون أبداً إلا يردم إلى عبادة الله وحده وإخراجهم من عبادة العباد . وإلا أن تكون الدينونة في الحياة الدنيا ، وفي شؤون الحياة اليومية لله وحده . وإلا أن يخرج الناس من سلطان المصلطين ، الذين يدعون حق الألوهية ، فيأولون الطاكية في حياة البشر ، ويصبحون آلهة زائفة وأربابا كثيرة ؛ فتفسد الحياة ، حين يستعبد الناس فيها لغير الله !

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة :

« ذلكم الله وبكم فإني توفىكون » ..

ذلكم الله الذي يستحق الربوبية فيكم .. والرب هو المربي والموجه والسيد والحاكم ..
ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله ..

« فاتقوا الإصباح ، وجعل الليل سكناً ؛ والشمس والقمر حساباً ذلك تقدير العزيز العليم . »

إن فاتق الحب والنوى هو فاتق الإصباح أيضاً ، وهو الذي جعل الليل للسكون ، وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتها مقدرة دوراتها .. مقدراً ذلك كله بقدرته التي تهيمن على كل شيء ، ويعمله الذي يحيط بكل شيء .

وانتلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انتلاق الحب والنواة .. وانبثاق النور في تلك الحركة ، كانبثاق البرعم في هذه الحركة .. وبينها من مشايه الحركة والحياة

الجزء السابع

والبهاء والجمال سمات مشتركة ، ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتها وحقيقتها كذلك ..

وبين انغلاق الحب والنوى وانغلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى . . إن الإصباح والإسماء ، والحركة والسكون ، في هذا الكون - أو في هذه الأرض - ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة .

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وكون القمر بهذا الحجم وبهذا البعد من الأرض ؛ وكون الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة ، هي تقديرات من « العزيز » ذي السلطان القادر « العليم » ذي العلم الشامل . . ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الأرض على هذا النحو ، ولما انبثقت التبت والشجر ، من الحب والنوى . .

إنه كون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة ، ودرجة هذه الحياة ، ونوع هذه الحياة . . قانون لا مجال للمصادفة العابرة فيه - وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب . .

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون . وأن الكون لا يحفلها . بل يبدو أنه يعادها . وأن ضالة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحى بهذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضالة توحى بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه بهذه الحياة . . إلى آخر ذلك اللغو ، الذي يسمونه أحياناً « علماً » ا ويسمونه أحياناً « فلسفة » ا وهو لا يستأهل حتى مناقشته ا

إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفوسهم ؛ ولا يحكمون حتى نتائج علمهم التي تفرض نفسها عليهم ا ويقرأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هاريون من مواجهة حقيقة قرروا سلفاً ألا يواجهوها . . إنهم هاريون من الله الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في كل اتجاه ا وكلما سلكوا طريقاً هاريون بها من مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله في نهايتها ، فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى ، ليواجهوا الله - سبحانه - في نهايتها كذلك ا

إنهم مساكين ا يائسون لقد فروا ذات يوم من الكنيسة ولها الذي تستدل به الرقاب . . فروا « كأنهم حمر مستقرة فرت من قسورة » . . ثم ما زالوا في فراهم التقليدي حتى أوائل هذا القرن . . دون أن يتفوتوا وراهم ليروا إن كانت الكنيسة ما تزال تتابعهم . أم انقطعت

سورة الانعام

منها ^(١) - كما انقطعت منهم - الأنفاس .

إنهم مساكين بانسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم اليوم أيضاً .. فإلى أين الفرار ؟ .. يقول « فرانك ألن » العالم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في الفقرة السابقة عن نشأة الحياة :

« إن ملامة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية . فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها ، فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار ، وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام ، فيكون في ذلك تتابع الفصول ، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا ، ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة . ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ، ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على ٥٠٠ ميل) .

« ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب الغائنة يومياً بنا ، منقضة بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية . والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة ، ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات ، حيث يمكن أن يتكاثف مطر يجيي الأرض بعد موتها . والمطر مصدر الماء العذب ، ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة . ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجة التوازن في الطبيعة » .

إن الأدلة « العالمة » تتكاثر في وجوههم وتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزاً كاملاً عن تعليل نشأة الحياة ، بما يلزم لهذه النشأة - ولتنمو والبقاء والتنوع بعدها - من موافقات لا تحصى في تصميم الكون .. منها هذه الموافقات التي ذكرها العالم الطبيعي السابق ، ووراءها من نوعها كثير . فلا يبقى إلا تقدير العزيز العليم ، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والذي خلق كل شيء فقدره تقديراً ..

الاهتداء بالنجوم

« وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر . قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » .

(١) يراجع فصل : « المقام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

الجزء السابع

تمة لمشهد الفلك الدائر بشمس وقمره ونجومه . تمة لعرض المشهد الكوني المائل الرائع مرتبطا بحياة البشر ومصالحهم واهتماماتهم :

« لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » ..

ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. تختلف وسائل الاهتداء بالنجوم وتوسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المتنوعة .. وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء بهذه الأجرام في ظلمات البر والبحر .. سواء في ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر .. ويبقى النص القرآني الجامع يخاطب البشرية في مدارجها الأولى بهذه الحقيقة ، فتجد مصداقها في واقع حياتها الذي تزاوله ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفاق . فتجدها كذلك مصداق قوله في واقع حياتها الذي تزاوله ..

وتبقى مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية ، لا في صورة « نظرية » ولكن في صورة « واقعية » .. صورة تتجلى من ورائها يد المبدع ، وتقديره ، ورحمته ، وتدييره . صورة مؤثرة في العقل والقلب ، موجبة البصيرة والوعي ، دافعة إلى التدبر والتذكر ، وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسقة .. لذلك يعقب على آية النجوم التي جعلها الله للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا التعقيب الموحى :

« قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » ..

فلا تهتدوا بالنجوم في ظلمات البر والبحر محتاج إلى علم بمسالكها ودوراتها ومواقعها ومداراتها .. كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكيم .. فلا تهتدوا — كما قلنا — هو الاهتداء في الظلمات الحسية الواقعية ، وفي ظلمات العقل والضمير .. والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي ، ثم لا يصلون ما بين دلالتها ومبدعها ، هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى ؛ وهم الذين يقطعون بين الكون وخالقه ، وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم ..

نفس واحدة

« وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة » ، فستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات

سورة الانعام

لقوم يفقهون ..

لإنها اللمسة المباشرة في هذه المرة .. اللمسة في ذات النفس البشرية . النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه والحقيقة في الذكر والأنثى^(١) . تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتكاثر بالحلية الملقحة . نفس هي مستودع لهذه الحلية في سلب الرجل ، ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى .. ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار . فإذا أجناس وألوان ؛ وإذا نبات ولغات ؛ وإذا شعوب وقبائل ؛ وإذا الناذج التي لا تحصى ، والأنماط التي ما تزال تتوسع ما دامت الحياة .

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » ..

فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة ، التي تنبثق منها الناذج والأنماط . وإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاحق وسيلة للاكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائماً من الذكور والإناث - في عالم الإنسان - لثم عملية التزاوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والاكثار ، ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ « إنسانيتهم » وتجعلهم أكفأ للحياة « الإنسانية » !

ولا غلك هنا في الظلال أن نبعد في عرض هذه المسألة بكل تفصيلاتها لجلاء هذه الموافقات - فهي في حاجة إلى بحث متخصص^(٢) - ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة ذكراً أو أنثى وكيف يتم عن طريق التوزيع الغيبي الرباني لتساج القدر الكافي من الذكور ومن الإناث دائماً لكي تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها ..

ولقد ذكرنا من قبل عند تفسير قوله تعالى : « وعنده مقافع الغيب لا يعلمها إلا هو » .. أن الذي يقرر سيادة البرية الملقحة ذكراً أو أنثى ، هو أن يجري قدر الله بأن يكون عدد كروموسومات الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبرية يرجع كروموسومات الذكر على كروموسومات الأنثى أو العكس ، وأن جريان القدر بهذا أو ذاك غيب من غيب الله ، لا سلطان لأحد عليه إلا الله ..

هذا القدر الذي يجره الله في كل مرة ، فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ،

(١) لم أجد - فيما قرأت - إيراداً إسلامياً ممتدداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعالى « من نفس واحدة » .. والظاهر لي أنها نفس واحدة لاتحاد الذكر والأنثى في الصكنة والحقيقة .
(٢) راجع فصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » .

الجزء السابع

يحافظ على توازن دائم في الأرض كلها بين عدد من يجري بهم ليكونوا إناثاً ، وعدد من يجري بهم ليكونوا ذكوراً . فلا يقع اختلال - على مستوى البشرية كلها - في هذا التوازن ، الذي عن طريقه يتم الإخصاب والإكثار ؛ ويتم به حياة زوجية مستقرة في الوقت ذاته .. ذلك أن الإخصاب والإكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور .. ولكن الله قدر في الحياة الإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذكر والأنثى ؛ إنما الغاية - التي تميز الإنسان من الحيوان - هي استقرار الحياة الزوجية بين ذكر وأنثى .. لما وراء هذا الاستقرار من أهداف لا تتم إلا به . وأهمها استقرار الذرية في كنف أبوين في محيط أسرة ، ليتم إعداد هذه الذرية لدورها « الإنساني » الخاص - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحیوان - والدور « الإنساني » الخاص يحتاج إلى الاستقرار بين أبوين في أسرة فترة أطول جداً مما نحتاج إليه طفولة الحيوان ^(١) !

وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمته وتقديره .. ولكن لنقوم بفقهوت :

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » ..

أما المطموسون المحجوبون .. وفي أولهم أصحاب « العليقة » الذين يسغوث من « الفسقة » . فإنهم يرون على هذه الآيات كلها مطموسين محجوبين : « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » .

الحياة المتفتحة

ثم يضي السياق إلى مشاهد الحياة المتفتحة في جنبات الأرض . تراها الأعين ، وتستجليها الحواس ، وتدبرها القلوب . وترى فيها بدائع صنع الله .. والسباق بعرضها - كما هي في صفحة الكون - وبلغت إليها النظر في شتى أطوارها ، وشتى أشكالها ، وشتى أنواعها ؛ وليس الوجدان بما فيها من حياة نامية ، ودلالة على القدرة التي تبذل الحياة ؛ كما يوجه القلب إلى استجلاد جمالها والاستمتاع بهذا الجمال :

(١) يراجع بتوسع كتاب « الحجاب » للأستاذ ابراهيم الاغل المودودي امير الجماعة الاسلامية بباكستان .
كما تراجع الضلال : الجزء الخامس : ص ١١ - ١٤ .

سورة الانعام

« وهو الذي أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب والزيتون والرمان ، مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » ..

والماء كثيراً ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة والنبات .

« هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء » ..

ودور الماء الظاهر في إنبات كل شيء دور واضح يعمله البدائي والمتحضر ، ويعرفه الجاهل والعالم .. ولكن دور الماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي يحاط به القرآن الناس عامة . فقد شارك الماء ابتداء - بتقدير الله - في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للنبات (إذا صحت النظريات التي تفترض أن سطح الأرض كان في فترة ممتدة ، ثم صلباً لا توجد فيه التربة التي تثبت الزرع . ثم تم ذلك بتعاون الماء والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينية) ثم ظل الماء يشارك في إخصاب هذه التربة ، وذلك بإسقاط (النتروجين - الأزوت) من الجو كلها أبوق فاستخلصت الشرارة الكهربائية ، التي تقع في الجو ، النتروجين - الصالح للزوبان في الماء ويسقط مع المطر ، ليعيد الخصوبة إلى الأرض .. وهو السداد الذي قلده الإنسان القوانين الكونية في صنعه ، فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة ا وهو المادة التي يخلو وجه الأرض من النبات لو فقدت من التربة !

« فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً . ومن النخل من طلعها قنوان دانية .

وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه » ..

وكل نبت يبدأ أخضر . واللفظ « خضر » أرق ظلاً ، وأعمق ألقة من لفظ « أخضر » .. هذا النبت الأخضر « يخرج منه حباً متراكباً » .. كالسنابل وأمثالها . « ومن النخل من طلعها قنوان دانية » .. وقنوان جمع قنوة وهو الفرع الصغير . وفي النخلة هو العذق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها « دانية » يشتركان في إلقاء ظل لطيف أليف . وظل المشهد كله ظل وديع حبيب .. « وجنات من أعناب » .. « والزيتون والرمان » .. هذا النبات كله بفصائله وسلالاته - « مشتبهاً وغير متشابه » - « انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه » .. انظروا بالحس البصير ، والقلب اليقظ .. انظروا إليه في ازدهاره ، وازدهائه ، عند كمال نضجه . انظروا إليه واستمتعوا بجماله .. لا يقول هنا ، كلوا من ثمرة إذا أثمر ، ولكن يقول : « انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه » ، لأن المجال هنا مجال جمال ومتاع ، كما أنه

الجزء السابع

بحال تدبر في آيات الله ، وبدائع صنعته في مجالي الحياة ^(١) .

« إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » ..

فالإيمان هو الذي يفتح القلب ، وينير البصيرة ، وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة ؛ ويصل الكائن الإنساني بالوجود ، ويدعو الوجدان إلى الإيمان بالله خالق الجميع ..
ولأنه فإن هناك قلوباً مغلقة وبصائر مطموسة ، وفطراً متكسفة ، تمر بهذا الإبداع كله ،
وبهذه الآيات كلها ، فلا تحس بها ولا تستجيب .. « لئلا يستجيب الذين يسمعون » ، ولئلا يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون !

شرك غريب

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشري صفعة الوجود الحافلة بدلائل وجود الله ، ووحدانيته ، وقدرته ، وتديبره . وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية . وقد وصل الضمير بقلب الوجود النابض في كل حي ، الناطق بديع صنع الخلاق ..
عند ما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك المشركين ، فإذا هو غريب غريب في هذا الجو المؤمن الموصول ببديع الوجود . ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سفوف تشتمل منه القلوب والعقول . وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار . والجو كله مهيأ للاستنكار :

« وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم - وخرفوا له بنين وبنات بغير علم . سبحانه وتعالى عما يصفون ! بديع السماوات والأرض ، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » ..

وقد كان بعض مشركي العرب يعبدون الجن .. وهم لا يعرفون من هم الجن ! ولكنها أوهام الوثنية ! والنفس متى انحرفت عن التوحيد المطلق قيد شبر انسافت في انحرافها إلى أي مدى ؛ وانفجرت المسافة بينها وبين نقطة الانحراف التي بدأت صغيرة لاتكاد تلاحظ ! وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل .. دين التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة .. ولكنهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون الانحراف قد بدأ يسيراً .. ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع .. الذي يبلغ أن يجعل الجن شركاء لله ..

(١) يراجع فصل « الطبيعة في القرآن » في كتاب : « منهج للفن الاسلامي » لمحمد قطب .

سورة الانعام

وهم من خلقه سبحانه :

« وجعلوا له شركاء الجن - وخلقهم - » !

ولقد عرفت الوثنيات المتعددة في الجاهليات المتنوعة أن هناك كائنات شريرة - تشبه فكرة الشياطين - وخافوا هذه الكائنات - سواء كانت أرواحاً شريرة أو ذوات شريرة - وقدموا لها القرابين اتقاء لشرها ؛ ثم عبدوها !

والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات التي وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة ، في صورة عبادة للجن ، واتخاذهم شركاء لله ^(١) .. سبحانه ..

والسياق القرآني يراهم بسخف هذا الاعتقاد .. يراهم بكلمة واحدة :
« وخلقهم » ..

وهي لفظة واحدة ، ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان الله سبحانه هو الذي « خلقهم » فكيف يكونون شركاء له في الألوهية والربوبية ؟ !
ولم تكن تلك وحدها دعواهم ، فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف . بل كانوا يزعمون له سبحانه بنين وبنات :
« وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » ..

و « خرقوا » أي : اختلقوا .. وفي لفظها جرس خاص وظل خاص ؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية التي تخرق وتشق !

خرقوا له بنين : عند اليهود : عزيز . وعند النصارى : المسيح : وخرقوا له بنات . عند المشركين : الملائكة . وقد زعموا أنهم إناث .. ولا يدري أحد طبعاً لمآذا هم إناث ! فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس من علم .. فكلها « بغير علم » ..
« سبحانه وتعالى عما يصفون » ..

ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإلهية ، ويناقشهم في هذه التصورات بما يكشف عما فيها من هلهة :

« بديع السماوات والأرض . أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم » ..

إن الذي يدعى هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون حاجته إلى الخلق ؟ ! والخلق إفا

(١) قال السكلي في كتاب الاصنام : « كانت بنو ملح من خزاعة يعبدون الجن » .

الجزء السابع

هو امتداد الفانين ، وعون الضعفاء ، ولذة من لا يدعون !
ثم هم يعرفون قاعدة التكاثر . أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه . فكيف
يكون ذو ولد - وليست له صاحبة - وهو - سبحانه - مفرد أحد ، ليس كمثل شيء . فأنى
يكون النسل بلا تزاوج ؟!

وهي حقيقة ، ولكنها تواجه مستواهم التصوري ؛ ونحاطبهم بالأمثلة القريبة من حياتهم
ومشاهداتهم !

وبنكيه السياق - في مواجهتهم - على حقيقة « الخلق » لنفي كل ظل للشرك . فالخالق لا
يكون أبداً شريكاً للخالق . وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق : كما يواجههم بعلم الله المطلق
الذي لا تقابله منهم إلا أوهام وظنون :

« وخلق كل شيء » ..

« وهو بكل شيء عليم » ..

خالق واحد

وكما واجههم السياق القرآني بحقيقة أن الله « خالق كل شيء » ، ليوتب عليها تهافت
تصوراتهم بأن الله - سبحانه - بنين وبنات ، وأن له شركاء الجن - وهو خلقهم - فإنه ينكيه
على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير أن الذي يعبد ويخضع له ويطاع ، ويعترف له بالدينونة
وحده هو خالق كل شيء ، فلا إله إلا هو ، ولا رب إلا هو ، ولا إله غيره ، ولا رب إلا هو :

« ذلك الله ربكم لا إله إلا هو ، خالق كل شيء ! فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل » ..
إن تقرر الله سبحانه بالخلق ، يفرضه سبحانه بالملك . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك
بالرزق . فهو خالق خلقه ومالكهم ، فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه .
فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يستمتعون به فإنما هو من هذا الملك الخالق . فإذا تقررت
هذه الحقائق .. الخلق والملك والرزق .. تقرر معها - ضرورة وحتم - أن تكون الربوبية له
سبحانه ، فتكون له وحده خصائص الربوبية - وهي القوامة والتوجيه والسلطان الذي يخضع
له ويطاع ، والنظام الذي يتجمع عليه العباد^(١) - وتكون له وحده العبادة بكل بدولاتها .

(١) إراجع كتاب : « المصطلحات الإبرية في القرآن » للاستاذ ابو الإنجل المودودي أمير الجاهلية
الاسلامية في باكستان : فصول الاثمية والربوبية والعبادة .

سورة الانعام

ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام .

ولم يكن العرب - في جاهليتهم - ينكرون أن الله هو خالق هذا الكون، وخالق الناس ، ورازقهم . كذلك من ملكه الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد .. وكذلك لم تكن الجاهليات الأخرى تكرر هذه الحقائق - على قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق ١ - ولم تكن هنالك هذه المذاهب المادية التي تنتشر اليوم بشكل أوسع مما عرف أيام الإغريق .. لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الانحراف في التوجه بالشعائر التعبدية لآلهة - مع الله - على سبيل الزلفى والقربى من الله ١ - وإلا الانحراف في تلقي الشرائع والتقاليد التي تحكم حياة الناس .. أي أنه لم يكن يواجه الإلحاد في وجود الله - سبحانه - كما يقول اليوم « ناس » ١ أو كما يتجهجون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ١

والحق أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . إنما الانحراف الأساسي هو ذاته الذي كان في الجاهلية . وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من غير الله . وهذا هو الشرك التقليدي الأساسي الذي قامت عليه الجاهلية العربية ، وكل الجاهليات أيضاً ١ والفة الشاذة التي تجادل في وجود الله اليوم لا تعتمد على « العلم » وإن كانت هذه دعاها . فالعلم البشري ذاته لا يملك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد عليه دليلاً من هذا العلم ولا من طبيعة الكون .. إنما هي لومة سببها الأول الشرود من الكنيسة وإلهاها الذي كانت تستدل به الرقاب من غير أصل من الدين .. ثم نقص في التكوين الفطري هؤلاء المجادلين ، ينشأ عنه تعطل في الوظائف الأساسية للكينونة البشرية .. كما يقع للأصماغ من الخلوفاة (١) ١٠ .

ومع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه - كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً - لم تكن تساق في القرآن لإثبات وجود الله - إذ كان الجدال في وجوده تعالى سخفاً لا يستحق من جدية القرآن العناية به - إنما كانت تساق لرد الناس إلى الرشاد ، كي ينفذوا في حياتهم ما تقتضيه تلك الحقيقة من ضرورة إفرااد الله سبحانه بالآلوهية والربوبية والقوامة والحاكية في حياتهم كلها ؛ وعبادته وحده بلا شريك ..

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه - كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً - تقذف في وجوه الذين يجادلون في الله - سبحانه - بالهجة الدامغة التي لا يملكون يازاها إلا المراء ، وإلا

(١) يراجع بتوسع فصل : « الرمية وعبودية » في كتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسم الثاني .

الجزء السابع

التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار في كثير من الأحيان !
« جوليان هاسكي » مؤلف كتاب : « الإنسان يقوم وحده » وكتاب « الإنسان في العالم الحديث »^(١) من هؤلاء التبجحين المشتهرين ؛ وهو يقذف بالمقررات التي لا سند لها إلا هواه وهو يقول في كتاب « الإنسان في العالم الحديث » ؛ في فصل : « الدين كسالة موضوعية » ذلك الكلام :

« ولقد أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعلم النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضاً عديم الفائدة ، وطورته العلوم الطبيعية من عقولنا ، حتى اختفى كحاكم مدير الكون ، وأصبح مجرد « أول سبب » أو أساساً عاماً غامضاً » .

و « ول ديورانت » مؤلف كتاب « مباهج الفلسفة »^(٢) يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله ، ولكنه ليس « إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العالم وهيكله وحياته ومشيته .. وهو كلام لا تستطيع إحساكه ولكنه كلام يقال ! ونحن لا نحاكم هؤلاء الخاطئين في الظلام إلى قرأتنا ، ولا نحاكمهم كذلك إلى عقولنا المنضبطة يهدي هذا القرآن إنفا نكلهم إلى أندادهم من « العلماء » وإلى العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من الجد والتأمل ..

يقول جون كليفلاند كوتران : (من علماء الكيمياء والرياضة . دكتوراه من جامعة كورنيل . رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولك) من مقال : « النتيجة الحتمية » من كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » :

« فهل يتصور عاقل ، أو يفكر ، أو يعتقد ، أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بحض المصادفة ؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ، ثم فرضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب سوف يكون سلبياً . بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة ، فإن كل ذلك يتم طبقاً لقوانين معينة . والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المادة التي وجدت قبلها .

« وتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ؛ ولكن بعضها يبرح نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية . ومعنى

(١) عالم أحياء إنجليزي معاصر من المشتغلين بالماوريتية الحديثة .

(٢) مفلس أمريكي معاصر .

بسورة الانعام

ذلك أيضاً أنها ليست أزلية - إذ أن لها بداية . وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية ، بل وجدت بصورة فجائية . وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقاً . وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة ، ليس لعنصر المصادفة بينها مكان ^(١) .

« فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه ، أو يحدد القوانين التي يخضع لها فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدره كائن غير مادي . وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخلق لا بد أن يكون متصفاً بالعقل والحكمة . إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي - كما في ممارسة الطب والعلاج السيكولوجي - دون أن يكون هنالك إرادة . ولا بد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً .. وعلى ذلك فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقاً فحسب ، بل لا بد أن يكون هذا الخالق حكيماً عليمًا قادراً على كل شيء ، حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويديره ؛ ولا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود ، تتجلى آياته في كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله ، خالق هذا الكون وموجهه - كما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال .

« إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل ، ما قاله من قبل ، من أننا إذا فكرنا تفكيراً حقيقياً ، فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله » ..

ويقول فرانك ألن عالم الطبيعة البيولوجية في مقال « نشأة العالم هل هي مصادفة أو قصد » من الكتاب نفسه :

« كثيراً ما يقال : إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق . ولكننا إذا سلمنا بأثر هذا الكون موجود ، فكيف نفسر وجوده ؟ . هنالك أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال - وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده - وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم . وإما

(١) سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نشك من هذا القول حجة على صدق الاسلام انما نحن نواجه به من يرتكون العلم ويحتجبون به ؟

الجزء السابع

أن يكون أزلياً ليس لنشأته بداية . وإما أن يكون له خالق .

أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى الشعور والإحساس ، فهو يعني أن إحساسنا بهذا الصكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام ، ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيراً سير جيمس جينز^(١) ، الذي يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلي وأنه مجرد صورة في أذهاننا . وتبعاً لهذا الرأي نستطيع أن نقول : إننا نعيش في عالم من الأوهام ! فمثلاً هذه القطارات التي نركبها ونلسها ليست إلا خيالات ؛ وبها ركاب وهميون ، وتعبّر أنهاراً لا وجود لها ، وتسير فوق جسور غير مادية .. الخ . وهو رأي وهي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال !

و أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العالم ، بما فيه من مادة وطاقة ، قد نشأ هكذا وحده من العدم ، فهو لا يقل عن سابقه سخفاً وحماسة ؛ ولا يستحق هو أيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو المناقشة .

و الرأي الثالث الذي ينبغ إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية^(٢) ، انما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون - وذلك في عنصر واحد هو الأزلية - وإذن فتعني اما أن نسب صفه الأزلية الى عالم ميت ، ولما أن نسبها الى اله حي يخلق ، وليس هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الاحتمالين أكثر مما في الآخر . ولكن قوانين « الديناميكا الحرارية » تدل على أن مكوثات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً ، وانها سائرة حتا^(٣) الى يوم تصير فيه جميع الاجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض ، هي الصفر المطلق ؛ ويومئذ تنعدم الطاقة ، وتستهيل الحياة . ولا مناص من حدوث هذه الحالة^(٤) من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام الى الصفر المطلق ، بضي الوقت . أما

(١) عالم طبيعي رياضي انجليزي معاصر . وهو مؤلف كتاب : « الكون الغامض » المترجم الى اللغة العربية .. ورايه هذا ليس هو اول من قال به . فقد سبق في فلسفة افلاطون ، ثم استغرق حوالي ١٥٠ سنة من الجدل بين المدارس الفلسفية وخاصة بين « المثالية » و « الرضية » .. وما يزالون مختلفين !

(٢) وهو رأي الرضيين والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك الهندوكية والبوذية !

(٣) هذه التوكيدات الحتمية لم يعد منطق العلم البشري ذاته يحتتملها . وقوانين الديناميكا الحرارية ليست يقينا . انما هي نظرية في تفسير الكون . وقد تدخل عليها تمديدا غدا . وقد يظهر بطلانها من أساسها . ونحن كما قلنا لا نتخذ من العلم برهانا على صحة الاسلام ، ولا مصدقا لقرانه . انما نحن نواجه بهذه النتائج « العلمية » من يحسبون العلم الها .. فهذا قول افهم الذي يتقن به ثقة جوليان هاسكلي !

سورة الانعام

الشمس المستعرة ، والنجوم المتوهجة ، والأرض الغنية بأنواع الحياة ، فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ، فهو اذن حدث من الأحداث . ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزي ليس له بداية ، علم يحيط بكل شيء ، قوي ليس لقدرته حدود ، ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه .

ذات الله لا تدرك

الله - سبحانه - خالق كل شيء . لا اله الا هو . .
هذه هي القاعدة التي يقيم عليها السياق القرآني هنا وجوب عبادة الله وحده ، وجوب ربه وحده - بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة :
« ذلكم الله ربكم . لا إله إلا هو : خالق كل شيء . فاعبدوه . وهو على كل شيء وكيل » ..
فهي القوامة لا على البشر وحدهم ، ولكن على كل شيء كذلك . بما أنه هو خالق كل شيء . . وهذا هو المقصود من تقرير تلك القاعدة ، التي لم يكن المشركون - في جاهليتهم - يمجّدونها . ولكنهم ما كانوا يسلّمون بمقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحاكمية الله وحده . والدينونة لسلطانه بلا شريك ..

ثم تعبير عن صفة الله سبحانه ، يفشى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تمكك لها وصفا ، فلندعها تلقى ظلالها في شفافية ولين ؛ وترسم المشهد الذي يغلف فيه ما يهول ويروع من صفة الله ، بما يطمئن ويروح ، ويشف شفافية النور :
« لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » ..
إن الذين كانوا يطلبون في سذاجة أن يروا الله ، كالذين يطلبون في حماسة دليلا ماديا على الله ! هؤلاء هؤلاء لا يدركون ماذا يقولون !

إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك ، كلها إنما خلقت لهم ليزاولوا بها التعامل مع هذا الكون ، والقيام بالحلاقة في الأرض . . وإدراك أثار الوجود الإلهي في صفعات هذا الوجود المتخلق . . فأما ذات الله - سبحانه - فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها ، لأنه لا

الجزء السابع

طاقة للحدث الفاني أن يرى الأزلي الأبدي . فضلا على أن هذه الرؤية لا تلزم لهم في خلافة الأرض ، وهي الوظيفة التي هم معانون عليها وموهوبون ما يلزم لها ..

وقد يفهم الانسان سذاجة الأولين ، ولكنه لا يملك أن يفهم سماحة الآخرين ! إن هؤلاء يعيشون عن « الذرة » وعن « الكهرب » وعن « البروتون » وعن « النيوترون » . . وواحد منهم لم ير ذرة ولا كهرباء ولا بروتوتا ولا نيوتروتا في حياته قط . فلم يوجد بعد الجهاز المكبر الذي يضبط هذه الكائنات .. ولكنها مسلة من هؤلاء ، كفرض ، ومصدق هذا الفرض . أن بقدرنا آثاراً معينة تقع لوجود هذه الكائنات . فإذا وقعت هذه الآثار (جزوا) بوجود الكائنات التي أحدثتها ! بينما قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو « احتمال » وجود هذه الكائنات على الصفة التي افترضوها !.. ولكنهم حين يقال لهم عن وجود الله - سبحانه - عن طريق آثار هذا الوجود التي تفرض نفسها فرضاً على العقول المجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ويطلبون دليلاً مادياً تراه الأعين .. كان هذا الوجود بجملته ، وكان هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل !

وكذلك يعقب السياق القرآني على ما عرضه من آيات في صفحة الوجود وفي مكونات النفوس . وعلى تقريره عن ذات الله سبحانه بأنه :

« لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » .

يعقب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه .. بقوله :

« قد جاءكم بآيات من ربكم ، فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمي فعليها ، وما أنا عليكم بحفيظ » ..

فهذا الذي جاء من عند الله .. بآيات .. والبصائر تهدي وتهدي .. وهذا بذاته .. بصائر تهدي ، فمن أبصر فلنفسه فإنما يجد الهدى والنور . وليس وراء ذلك إلا العمى . فما يبقى على الضلال بعد هذه الآيات والبصائر إلا أعمى ، معطل الحواس ، مغلق المشاعر . مطموس الضمير ..

ويوجه النبي ﷺ أن يعلن براءته من أمرهم ومغيبته :

« وما أنا عليكم بحفيظ » ..

ولا يفوتنا أن نلمح التماسق في الجو والظلال والعبارة بين قوله في الآية السابقة : في صفحة الله سبحانه : « لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » .. وبين قوله .

سورة الانعام

في الآية اللاحقة : « قد جاءكم بعاث من ربكم ، فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمي فعليها » ..
واستخدام الأبصار والبصائر ، والبصر والعى ، في السياق المتناسق المتناغم ..

تصريف الآيات ..

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول ﷺ فتحدث عن تصريف الآيات على هذا المستوى ،
الذي لا يتناسب مع أمة النبي ﷺ وبيته ؛ والذي يدل بذاته على مصدره الرباني - لمن تتفتح
بصيرته - ولكن المشركين ما كانوا يريدون الاقتناع بالآيات . ومن ثم كانوا يقولون : إن
محمد درس هذه القضايا العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب ! وما حدوا أن أهل الكتاب
ما كانوا يعلمون شيئاً من هذا المستوى الذي يحدتهم محمد فيه ؛ وما كان أهل الأرض جميعاً
- وما يزالون - يلفون شيئاً من هذا المستوى السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون .
ومن ثم يوجه الرسول ﷺ الى اتباع ما أوحى اليه والإعراض عن المشركين :
« وكذلك نصرّف الآيات ، وليقولوا : درست ، ولينته لغوم يعلمون . أتبع ما أوحى
إليكم من ربكم ، لا إله إلا هو ، وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا . وما
جعلناكم عليهم حفيظاً ، وما أنت عليهم بوكيل » ..

إن الله بصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه ليس تابعاً من يشتم
- كما أنه ليس تابعاً من البيئة البشرية على العموم - فينتهي هذا التصريف إلى نتيجتين متقابلتين
في البيئة :

فأما الذين لا يريدون الهدى ، ولا يرغبون في العلم ، ولا يجاهدون ليلفوا الحقيقة ..
فهم هؤلاء يحاولون أن يجدوا تعليلاً لهذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد - وهو منهم - وسيفعلون
ما يعلمون أنه لم يقع . فما كان شيء من حياة محمد خافياً عليهم قبل الرسالة ولا بعدها .. ولكنهم
يقولون درست هذا يا محمد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم ! وما كان أحد من أهل الكتاب
يعلم شيئاً على هذا المستوى .. وهذه كتب أهل الكتاب التي كانت بين أيديهم يومذاك ما تزال
بين أيدينا . والمسافة شاسعة شاسعة بين هذا الذي في أيديهم وهذا القرآن الكريم .. إن ما بين
أيديهم إن هو إلا روايات لا ضابط لها عن تاريخ الأنبياء والملوك مشوبة بأساطير وخرافات
من صنع أشخاص مجهولين - هذا فيما يختص بالعهد القديم - فأما العهد الجديد - وهو
الأناجيل - فما يزيد كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح - عليه السلام -

الجزء السابع

بعد عشرات السنين ؛ وتداولها المجمع بالتحريف والتعديل على مر السنين . وحتى
المواظ على الخلق والتوجيهات الروحية لم تسلم من التحريف والإضافة والنسيان . وهذا هو الذي
كان بين أيدي أهل الكتاب حينذاك ، وما يزال .. فأين هذا كله من القرآن الكريم ؟ !
ولكن المشركين - في جاهليتهم - كانوا يقولون هذا ؛ وأعجب العجب أن جاهليين في هذا
العصر من « المستشرقين » و « المسلمين » ! يقولون هذا القول فيسمى الآن « علما »
و « مجتبا » و « تحقيقا » لا يبلغه إلا المستشرقون !
فأما الذين « يعلمون » حقا ، فإن تحريف الآيات على هذا النحو يؤدي الى بيان الحق لهم
فيرفضونه :

« ولئن لم يعلمون » ..

ثم تقع المفاصلة بين قوم مبشرين يعلمون ، وقوم همي لا يعلمون !
ويصدر الأمر العلوي للنبي الكريم ، وقد صرف الله الآيات ؛ فافترق الناس في مواجهتها
فريقين .. يصدر الأمر العلوي للنبي ﷺ أن يتبع ما أوحى إليه ، وأن يعرض عن المشركين ،
فلا يحفلهم ولا يحفل ما يقولون من قول متهافت ، ولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم ولجاجهم .
فإنما سبيله أن يتبع ما أوحى إليه من ربه ؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ويصوغ نفوس
أتباعه كذلك . ولا عليه من المشركين ؛ فإنما هو يتبع وحي الله ، الذي لا إله إلا هو ، فهذا
عليه من العيب ؟ !

« أتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله الا هو ، وأعرض عن المشركين » ..
ولو شاء الله أن يلزمهم الهدى لألزمهم ، ولو شاء أن يخلقهم ابتداء لا يعرفون إلا الهدى
كالملائكة لخلقهم . ولكنه سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى والضلال ، وتركه
يختار طريقه ويلقى جزاء الاختيار - في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما
يخبر به ، ولكنها لا ترغم إنسانا على الهدى أو الضلال - وخلقته على هذا النحو لحكمة يعلمها ؛
وليؤدي دوره في هذا الوجود كما قدره الله له . باستعداداته هذه وتصرفاته :
« ولو شاء الله ما أشركوا » ..

وليس الرسول ﷺ مسؤولا عن عملهم ، وهو لم يوكل بقلوبهم فالوكل عليها هو الله :
« وما جعلناك عليهم حفيظا ، وما أنت عليهم بوكيل » ..
وهذا التوجيه لرسول الله ﷺ بمجدد المجال الذي يتناوله اهتمام الرسول ﷺ وعمله . كما
يحدد هذا المجال لحلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وفي كل جيل ..

سورة الانعام

إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة ، المعاندين ، الذين لا تفتح قلوبهم لدلائل الهدى وموجيات الإيمان .. إنما يجب أن يفرغ قلبه ، وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا . فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانهم كله على القاعدة التي دخلوا الدين عليها .. قاعدة العقيدة .. وفي حاجة لإنشاء تصور لهم كامل حقيق عن الرجود والحياة على أساس هذه العقيدة . وفي حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم ؛ وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه . وهذا كله يحتاج إلى الجهد . ويستحق الجهد . فاما الواقفون على الشق الآخر ، فيعزأهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ .. وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله يجري سنته ، فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. انت على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق في صورته الصادقة الكاملة ، فإن شأن الباطل هين ، وعمره كذلك قريب !

ترفع .. ووقار

ومع أمر الرسول ﷺ بالإعراض عن المشركين ، فقد وجه المؤمنين إلى أن يكون هذا الإعراض في أدب ، وفي وقار ، وفي ترفع يليق بالمؤمنين . لقد أمروا ألا يسبوا أهلة المشركين مخافة أن يعمل هذا أولئك المشركين على سب الله سبحانه - وهم لا يعلمون جلال قدره وعظيم مقامه - فيكون سب المؤمنين لأهنتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب الله الجليل العظيم :

« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . كذلك زينا لكل أمة عملهم ، ثم إلى ربهم مرجعهم ، فينبئهم بما كانوا يعملون » .

إن الطبيعة التي خلق الله الناس بها ، أن كل من عمل عملا ، فإنه يستحقه ، ويدافع عنه . فإن كان يعمل الصالحات استحسنتها ودافع عنها . وإن كان يعمل السيئات استحسنتها ودافع عنها . وإن كان على الهدى رآه حسنا ، وإن كان على الضلال رآه حسنا كذلك ! فهذه طبيعة في الإنسان .. وهؤلاء يدعون من دون الله شركاء .. مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق .. ولكن إذا سب المسلمون آلهتهم هؤلاء اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية الله ، دفاعا عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وتقاليدهم .. فليدعهم المؤمنون لما هم فيه :

الجزء السابع

« ثم إلى ربهم مرجعهم فينبشهم بما كانوا يعملون » . .

وهو أدب يليق بالمؤمن ، المطمئن لدينه ، الراضى من الحق الذي هو عليه . الهادى القلب ، الذي لا يدخل فيها لا طائل وراية من الأمور . فإن سب آلهتهم لا يؤدي بهم إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عناداً . فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراية . ولما قد يحرم إلى سماع ما يكرهون من سب المشركين لربهم الجليل العظيم ؟ !

تعطل الفطرة

وأخيراً بحث هذا الدرس ، الذي استعرض فيه صفة الوجود الخافضة والآيات والحوار ، في كل لحظة من ليل أو نهار . بحثه بأن هؤلاء المشركين يقسمون بالله جهد أيمانهم أن لو جاءتهم آية — أي خارقة مادية كخوارق الرسل السابقة — ليؤمن بها ! الأمر الذي جعل بعض المسلمين حين سمعوا أيمانهم يقترحون على رسول الله ﷺ أن يسأل ربه هذه الآية التي يطلبون . . . ويحيى الرد الحاسم على المؤمنين ، ببيان طبيعة التكذيب في هؤلاء المكذبين :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ؟ ويقلب أفئدتهم وأبصارهم ، كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونندم في طغيانهم يعمهون . ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا — إلا أن يشاء الله — ولكن أكثرهم يجهلون » . .

إن القلب الذي لا يؤمن بآيات الله المبثوقة في هذا الوجود — بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي تكفل به هذا الكتاب العجيب — ولا توحى آيات الله المبثوقة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه ، ويشوب إلى كشفه . . إن هذا القلب هو قلب مغلوب . . والذي عاق هؤلاء عن الإيمان في أول الأمر ، ما الذي يدري المسلمين الذين يقترحون لإجابة طلبهم ، أن يعوقهم عن الإيمان بعد ظهور الخارقة ؟ إن الله هو الذي يعلم حقيقة هذه القلوب . وهو يذر المكذبين في طغيانهم يعمهون ، لأنه يعلم منهم أنهم يستحقون جزاء التكذيب ؟ كما يعلم عنهم أنهم لا يستحيون . . لا يستحيون ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحون ! ولو بعث لهم الموتى يكلمونهم — كما اقترحوا كذلك ! ولو حشر الله عليهم كل شيء في هذا الوجود

سورة الانعام

يراجهم ويدعوم إلى الإيمان ! .. إنهم لا يؤمنون - إلا أن يشاء الله - والله سبحانه لا يشاء ، لأنهم هم لا يجاهدون في الله ليهديهم الله إليه .. وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب ..!

لأنه ليس الذي ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إنما الذي يتقصم آفة في القلب ، وعطل في الفطرة ، وانتطاس في الضمير ..
وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه ، والذين يجاهدون فيه ..

انتهى الجزء السابع
رَبِّهِ الْجُزْءُ الثَّامِنُ مِمْدُومًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
« وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَكَةَ »

فهرس الآيات

آية	آية	صفحة
٨٦	إلى ٨٢	٥
١٠٨	٨٧	١٧
١٢٠	١٠٩	٥٦
٣	١	١٠٥
١١	١	١١٣
١٩	١٢	١٢٩
٣٢	٢٠	١٤٧
٣٩	٣٣	١٦٧
٤٩	٤٠	١٨٤
٥٥	٥٠	١٩٧
٦٥	٥٦	٢١٧
٧٠	٦٦	٢٤٣
٧٣	٧١	٢٤٩
٩٤	٧٤	٢٥٦
١١١	٩٥	٢٧٨

فهرس الدروس
الجزء السابع - سورة المائدة

صفحة	
٦	أهل الكتاب .. والمؤمنون
٢٠	قضية التشريع .. قضية الألوهية
٢١	تحريم الطيبات .. وكفارة اليمين
٣٤	الصيد في حالة الإحرام
٣٨	منطقة الأمان
٤٢	منهج واقعي جاد
٤٨	طقوس جاهلية
٥٢	تميز .. ومفصلة
٥٤	الإشهاد على الوصية
٥٨	بين يدي الله
٦٠	تذكير عيسى بنعم الله
٦١	مصحزة المائدة
٦٥	عيسى يعلن عبوديته
	سورة الانعام
٦٩	القرآن المكي .. وقضية العقيدة
٧٦	طبيعة هذا الدين ومنهجه
٨٤	نموذج كامل للقرآن المكي
٨٦	تعريف الناس بربهم الحق
٩٣	موكب .. وارتجاج

صفحة	
٩٧	الروعة الباهرة
١٠٥	لمسات عريضة
١٠٧	دليل الخلق .. ودليل الحياة
١١١	لوثة الإلحاد !!
١١٤	عناد .. ومكابرة
١١٨	نموذج مكابر صفيق
١٢٧	عاقبة المكذبين
١٣٠	حقيقة الألوهية تبوز في كل شيء
١٣٩	الولاية لله وحده
١٤٢	أشهاد .. ومفاصلة
١٤٤	وقفه طويلة ..
١٤٨	مواجهة المشركين بمصيرهم
١٤٩	.. كما يعرفون أبناءهم
١٥٢	الشرك الوان ..
١٥٥	ندم .. وحسرة
١٦٠	موقف .. وموقف
١٦٨	سنة الله في الدعوات
١٧٩	طريق شاق .. ومنهج محدد
١٨٥	مواجهة فطرة المشركين
١٨٦	مواجهة الفطرة بياس الله
١٨٩	مواجهة الفطرة بتأذج من التاريخ
١٩٤	مواجهتهم بياس الله في أنفسهم
١٩٦	وظيفة الرسل
١٩٨	توضيح مفهوم النبوة
١٩٩	عقيدة غبية عن كل زخرف
٢٠٥	استعلاء على قيم الأرض
٢١٠	ثقله واسعة .. وخط وضيق
٢١٣	خط فاصل
٢١٨	حقيقة الألوهية في مجالات شتى

صفحة	
٢١٩	مواجهة . ومفاصلة
٢٢٦	مفهوم « القيب »
٢٣٦	البشرية كلها في قبضة الله . .
٢٣٧	رقابة دائمة .. ومصير محتوم
٢٣٨	الفطرة أمام الهول ..
٢٤١	مواجهة بياس الله
٢٤٤	العقيدة . . مفرق الطريق
٢٤٤	مفاصلة .. وتهديد ..
٢٤٥	أعراض .. ومقاطعة
٢٥٠	هدى الله .. هو الهدى
٢٥٩	بناء العقيدة
٢٦١	الفطرة .. والفورات الجاهلية
٢٦٥	ابراهيم في مواجهة قومه
٢٦٨	مركب الإيمان
٢٧٦	مشهد شاخص وعيب
٢٨٠	كتاب الكون المفتوح
٢٨٣	معجزة الحياة
٢٩٠	الإهتمام بالنجوم
٢٩١	نفس واحدة
٢٩٣	الحياة المتفتحة
٢٩٥	شرك غريب
٢٩٧	خالق واحد
٣٠٢	ذات الله لا تدرك
٣٠٤	تصريف الآيات
٣٠٦	ترفع .. ووقار
٣٠٧	تعطل الفطرة

Bibliotheca Alexandrina

0226044

110

110